

مَجْمُوعُ فَنَائِي

شيخ الإسلام أحمد بن حنبل

طيب الله ثراه

جمع وترتيب الفقير إلى الله

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي رزق

رحمهم الله

وساعد ابنه محمد وفقه الله

المجلد الرابع عشر

مَجْمُوعُ فَنَائِي

مجموع فتاوى
شيخ الاسلام احمد بن تيمية
قدس الله روحه

جمع وترتيب الفقيه إلى الله
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
وماعده ابنه محمد وفقهما الله

المجلد الرابع عشر

كتاب
التفسير

الجزء الاول

من سورة الفاتحة إلى سورة الاعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

قال شيخ الإسلام

قدس الله روحه ونور ضريحه

فصل

اسماء القرآن

القرآن ، الفرقان ، الكتاب ، الهدى ، النور ، الشفاء ، البيان ،
الموعظة ، الرحمة ، بصائر ، البلاغ ، الكريم ، المجيد ، العزيز ، المبارك ،
التنزيل ، المنزل ، الصراط المستقيم . جل الله ، الذكر ، الذكرى ،
تذكرة (وانه لتذكرة للمتقين) (انه تذكرة فمن شاء ذكره) (مصدق
لما بين يديه) و (تصديق الذي بين يديه) المهيمن عليه . (تفصيل كل
شيء) . (تبياناً لكل شيء) ، المتشابه : الثاني . الحكيم (تلك آيات الكتاب

الحكيم (محكم . المفصل) وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً) .
 البرهان . (قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) على
 أحد القولين . الحق (قد جاءكم الحق من ربكم) ، عربي مبين ، احسن
 الحديث ، احسن القصص على قول . كلام الله (فاجره حتى يسمع كلام
 الله) ، العلم ، (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) ، العلي
 الحكيم (وانه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم) ، القيم ، (يتلو صحفا
 مطهرة فيها كتب قيمة) (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً
 قبيحاً) ، وحي في قوله : (ان هو إلا وحي يوحى) ، حكمة في قوله :
 (ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة) ، وحكما في قوله :
 (أنزلناه حكماً عربياً) ونبأ على قول في قوله : (عن النبأ العظيم) ،
 ونذير على قول (هذا نذير من النذر الأولى) في حديث ابن موسى
 شافعا مشفعا وشاهداً مصدقاً ، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم « حجة
 لك او عليك » وفي حديث الحارث عن علي « عصمة لمن استمسك به » .

واما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفي ويبشر ويهدي فقال :
 (ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل) (هذا كتابنا ينطق عليكم)
 (قل الله يفتيكُم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) أي يفتيكُم ، أيضا
 (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون) .

فصل

في الآيات الدالة على اتباع القرآن .

قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) فانه في التفسير المرفوع عن النبي
صلى الله عليه وسلم كتاب الله^(١) .

(١) ياض بالامل .

وسئل رحمه الله

عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المتبرين بإسناد
صحيح ؟ الخ . فقال :

فصل

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني
وبين عبدي نصفين ، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا
قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا
قال : (الرحمن الرحيم) قال الله : أتى علي عبدي ، وإذا قال :
(مالك يوم الدين) قال الله : مجدني عبدي . وإذا قال : (إياك نعبد
وإياك نستعين) قال : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ،
فإذا قال : (اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ،

وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : « ينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ، فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ، ولم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث : « ان فاتحة الكتاب أعطيتها من كنز تحت العرش »

فصل

قال الله تعالى : في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : (إياك نعبد ، وإياك نستعين) وهذه السورة هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها . وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها منها .

والصلاة أفضل الأعمال . وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح ؛ أفضل كلها الطيب وأوجه القرآن وأفضل عملها الصالح وأوجه السجود كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها

بقوله تعالى : (إقرأ باسم ربك الذي خلق) وختمها بقوله : (واسجد واقترب) فوضعت الصلاة على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود .

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف : (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام ، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح ، واستعاذة ، هي تحريم للصلاة ، ومقدمة لما بعده ، أول ما يتدبر به كالتقدمة ، وما يفعل بعد السجود من قعود ، وتشهد فيه التحية لله ، والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين ، فهو تحليل للصلاة ومعقة لما قبله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » .

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو ما سواه ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح أنهما سواء ، القيام فيه أفضل الأذكار ، والسجود أفضل الأعمال . فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة ، يجعل الأركان قريباً من السواء ، وإذا أطال القيام طويلاً كثيراً — كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف — أطال معه الركوع والسجود ، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود ، وأم الكتاب ، كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن . قال النبي صلى الله عليه

وسلم في الحديث الصحيح : « لم ينزل في التوراة ولا الانجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » . وفضائلها كثيرة جداً .

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره ان الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب . جمع كلها في الأربعة ، وجمع علم الأربعة في القرآن ، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في أم القرآن . وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين (إياك نعبد وإياك نستعين) وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين .

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : إن الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال الله أثنى علي عبدي ، وإذا قال : (مالك يوم الدين) قال الله عز وجل : مجدني عبدي ، وفي رواية : فوض إلي عبدي ، وإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ،

صلى الله عليه وسلم فقال « أقرأ عليكم ثلث القرآن » فقرأ (قل هو الله أحد ، الله الصمد) حتى ختمها .

وأما حديث « الزلزلة » و (قل يا أيها الكافرون) فروى الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ إذا زلزلت ، عدلت له نصف القرآن . ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن » رواها الترمذي وقال عن كل منها : غريب .

وأما حديث (الفاتحة) فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ابن الملقى قال : كنت أصلي في المسجد ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ، فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي . قال « ألم يقل الله : استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم » ثم قال « لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن » قال « الحمد لله رب العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم » . وفي السنن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب « ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلاً — قال — فاني أرجو

يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب .

فأمر نبيه بأن يقول : على الرحمن توكلت واليه متاب ، كما أمره
بها في قوله : (فاعبده وتوكل عليه) والامر له أمر لأتمته ، وأمره
بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأتمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله
وامتثالاً لأمره ، ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ؛ ولهذا كان عامة
ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية
والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله ؛ بخلاف من يفعل ما لم يؤمر
به وإن كان حسناً أو عفواً ، وهذا أحد الأسباب للموجة لفضله وفضل
أتمته على من سواهم ، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين
شابهوا ما جاء به بغيره ، كللتهم عن الصراط المستقيم .

وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في
عبادته وأذكاره ومناجاته ، مثل قوله في الانحية : « اللهم هذا منك
ولك » فان قوله : « منك » هو معنى التوكل والاستمانة ؛ وقوله :
« لك » هو معنى العبادة ، ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك
أسلمت ، وبك آمنت . وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت .
وإليك حاكمت » أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلي ، أنت الحي
الذي لا تموت ، والجن والإنس يموتون » إلى أمثال ذلك .

إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة ، إما أن يأتي بها ، وإما أن يأتي بالعبادة فقط ، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط ، وإما أن يتركها جميعاً .

ولهذا كان الناس في هذه الاقسام الأربعة ؛ بل اهل الديانات هم أهل هذه الاقسام ، وهم المقصودون هنا بالكلام .

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والهي والاخلاص لله تعالى ، واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلياته الكونية ؛ لكن يكون منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل ، فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً ، وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن ، وإما مع عدوه الظاهر ، وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه ، والحزن لما يفوته ، وهذا حال كبير ممن يعرف شرعة الله وأمره ، ويرى أنه متبع للشرعة والعبادة الشرعية ، ولا يعرف قضاءه وقدره ، وهو حسن القصد طالب للحق ، لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة ، والطريق المفضية .

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه ، وإظهار الفقر والفاقة بين يديه ، والخضوع لقضائه وقدره وكلياته الكونية ؛ لكن يكون منقوصاً من جانب العبادة واخلاص الدين لله . فلا يكون مقصوده

ان يكون الدين كله لله . وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعاً لشرعية الله عز وجل ومنهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان في العالم . إما سلطان قدرة وتأثير ، وإما سلطان كشف وإخبار ، او قصده طلب ما يريد ودفع ما يكرهه بأي طريق كان . او مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته في الاستعانة والتوكل للمينة له على مقصوده . فيكون إما جاهلاً وإما ظالماً تاركا لبعض ما أمره الله به ، راكبا لبعض ما نهى الله عنه ، وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفكر ، ويشهد قدر الله وقضائه ، ولا يشهد أمر الله ونهيه ، ويشهد قيام الأكوام بالله و فقرها إليه ، وإقامته لها ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه ، وما الذي يحبه الله منه ويرضاه ، وما الذي يكرهه منه ويسخطه .

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ، ومخالفة لبعض الأمر ، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال ، وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول للمقيد ، كما قد وقع لكثير من الشيوخ ، ويوجد في كلام صاحب « منازل السائرين » وغيره ما يفضي إلى ذلك .

وقد يدخل بعضهم في « الاتحاد للطلق والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق . كما يقول صاحب « الفتوحات المكية » في أولها :

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف
وقم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا .

وعم فريقان : أهل دنيا وأهل دين ، فأهل الدين منهم هم أهل الدين
الفاسد الذين يعبدون غير الله ، ويستعينون غير الله بظنهم وهو هم
(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم
الهدى) وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة
بما يعتقدونه من الأسباب .

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة
به ، وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه .

فصل

قال الله عز وجل في أول السورة : (الحمد لله رب العالمين) فبدأ
بهذين الاسمين : الله ، والرب . و « الله » هو الإله للعبود ، فهذا
الاسم أحق بالعبادة ؛ ولهذا يقال : الله أكبر . الحمد لله ، سبحانه الله

لا إله إلا الله ، و « الرب » هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي ،
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسالمة .

ولهذا يقال : (رب اغفر لي ولوالدي) (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي)
(ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا) (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا) . فعامة للمسالمة والاستعانة للمشروعة باسم الرب .

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ، وما خلق له
وما فيه صلاحه وكفاله ، وهو عبادة الله . والاسم الثاني يتضمن خلق
العبد ومبتداه ، وهو أنه يربه ويتولاه ، مع أن الثاني يدخل في الأول
دخول الربوبية في الالهية ، والربوبية تستلزم الألوهية أيضاً . والاسم
« الرحمن » يتضمن كمال التعليق ، ويوصف الحاليين فيه تتم سعادته في
دينياه وآخره .

ولهذا قال تعالى : (وم يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي لا إله
إلا هو عليه توكلت واليه متاب) فذكر هنا الاسماء الثلاثة : (الرحمن)
و (ربي) و (الاله) وقال : (عليه توكلت واليه متاب) كما ذكر
الاسماء الثلاثة في أم القرآن ؛ لكن بدأ هناك باسم الله ؛ ولهذا بدأ في
السورة بـ (اياك نعبد) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن

تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن ، فقدم فيها المقصود الذي هو
العلة الغائية ، فاتها علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المعنى في
مواضع : في أول « التفسير » وفي « قاعدة المحبة والارادة » وفي
غير ذلك .

فصل

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم
وفقرهم إلى الإله المعبود ، وقصدم لنفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة ،
كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة
ألوهيته ، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من
المعبادة له ؛ والابانة إليه .

ولهذا إنما بعث الرسل بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك
له ، الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية ، وقد أخبر عنهم أنهم
(لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) ، وأنهم إذا مسح الضرع من
يدعون إلا إياه وقال : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له
الدين) فأخبر أنهم مقرون بربوبيته ، وأنهم مخلصون له الدين إذا مسح

الضر في دعائهم واستعانتهم ، ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم .

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوجدانية من جهة الربوبية ، وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية . وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته ؛ لما يعدم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون ، وهؤلاء من جنس الملوك ، وقد نّم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيراً ، فتدبر هذا فانه تكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق . ويعملون عليها ، وعم لصري في نوع من الحقائق الكونية القدسية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الالهية ، وقد نكلمت على هذا المضى في مواضع متعددة ، وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به ، والله سبحانه أعلم .

فصل

وذلك أن الانسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء اليه محالين له ، وهو ربهم ومليكهم وإلههم ، لا إله إلا هو ، فالتخلق ليس له من نفسه شيء أصلاً ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله . والله عز وجل رب

ذلك كله ومليكه ، وبارئته وخالقه ، ومصوره .

وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئاً
يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم ليس بشيء ، وبقاؤه مشروط بعدم
فعل الفاعل ، لا أن عدم الفاعل بوجبه ويقضيه كما يوجب الفاعل
المفعول للموجود ؛ بل قد يضاف عدم للمعلول إلى عدم العلة ، وبينها
فرق ، وذلك أن للمفعول للموجود إما خلقه وأبدعه الفاعل ، وليس
المعدوم أبدعه عدم الفاعل ، فانه يفضى الى التسلسل والصور ؛ ولأنه
ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس ؛ فانه ليس أحد
العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً ، وان كان يعقل
أن عدم المقتضى أولى بعدم الآخر من العكس ، فهذا لأنه لما كان وجود
المقتضى هو المفيد لوجود للمقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود
المانع . وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين
الصورتين أو الحالتين ؛ فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه
[ومنعه] المانع المنافي وهو أمر موجود ، وتارة لا يكون سببه قد
انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه ، وتارة إلى وجود
مانعه ومنافيه .

وهذا معنى قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ إذ

مشيئة هي اللوجة وحدها لا غيرها ، فيلزم من انتفاؤها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئة ، لا يكون شيء بدونها بحال ، فليس لنا سبب يقضى وجود شيء حتى تكون مشيئة مانعة من وجوده ، بل مشيئة هي السبب الكامل ، فمع وجودها لا مانع ، ومع عدمها لا مقتضى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يحسبك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن محسكات رحمته ؟ قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون) .

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاً ؛ بل ما بنا من نعمة فمن الله ، وإذا مسنا الضر فإليه نجأ ، والخير كله يديه ، كما قال : (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقال : (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي في صحيح البخاري : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم :

« ليك وسعديك ، والخير يديك ، والشر ليس إليك ، تباركت ربنا وتعاليت »

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالها ، مثل عدم الحياة أو العلم ، أو السمع أو البصر ، أو الكلام أو العقل ، أو العمل الصالح على تنوع أصفائه ، مثل معرفة الله وعجبه وعبادته والتوكل عليه ، والابانة إليه ، ورجائه وخشيته ، وامثال أوامره واجتباب نواهيهِ ، وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة ، من الأقوال والأفعال . فان هذه الأمور كلها خيرات وحسنات ، وعدمها شر وسيئات ؛ لكن هذا العدم ليس بشيء أصلاً . حتى يكون له باريه وفاعل فيضاف إلى الله ، وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الانسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت ؛ فانها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم ، وبعد أن خلقت - وقد خلقت ضعيفة ناقصة - فيها النقص والضعف والعجز فان هذه الأمور عدمية ، فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم للعلول إلى عدم علته ، وعدم مقتضيه ، وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنيينه إن شاء الله تعالى .

و « نكته الأمر » أن هذا الشر والسيئات العدمية . ليست موجودة حتى يكون الله خالقها ، فان الله خالق كل شيء .

والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها ، وتارة إلى وجود مانعها
فلا تنسب إليه هذه الشرور العنمية على الوجهين :

أما « الأول » فلأنه الحق للمين فلا يقال عدمت لعدم
فاعلها ومقتضيا .

وأما « الثاني » — وهو وجود للمانع — فلأن للمانع إنما يحتاج إليه
إذا وجد للمقتضى ، ولو شاء فاعلها لما منعه مانع ، وهو — سبحانه —
لا يمنع نفسه ما شاء فعله ؛ بل هو فعال لما يشاء ؛ ولكن الله قد يخلق
هذا سبباً ومقتضياً وممانعاً . فان جعل السبب تاماً لم يمنعه شيء وإن لم
يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له ، فلا بعدم
أمر إلا لأنه لم يشأه ، كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشأه . وإنما تضاف
هذه السيئات العنمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة ، ولوجود
للمانع منه أخرى .

أما عدم السبب فظاهر . فانه ليس منه قوة ولا حول ولا خير
ولا سبب خير أصالة ، ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه
لعدم السبب ؛ ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله له .
فما لم يصدر منه كان لعدم السبب .

وأما وجود المانع المضاد له للنافي فلأن نفسه قد تضيق وتضعف
وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها . متافية في حقه ، فإذا
اشتغل بسمع شيء أو بصره ، أو الكلام في شيء أو النظر فيه أو
إرادته ، أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر ، وإن
كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه : فصار قيام إحدى الصفات والافعال به
مانعاً وصاداً عن آخر .

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته . فعاد إلى العدم الذي هو
منه ، والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى ، وأما إن
كان الشيء موجوداً كالآلم وسبب الآلم فينبغي أن يعرف أن الشر
للوجود ليس شراً على الإطلاق ، ولا شراً محضاً ، وإنما هو شر في
حق من تألم به ، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد .

ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلاً « آمنت بالقدر خير
وشره ، وحلوه ومره » وفي الحديث الذي رواه أبو داود : « لو أنفقت
ملء الأرض ذهباً لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خير وشره ، وتعلم
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فالخير
والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء ، وذلك أن من لم
يتألم بالشيء ليس في حقه شراً ، ومن تنعم به فهو في حقه خير ، كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن

ولهذا قال تعالى في آخر السورة : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
نوحى اليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أفلا تعقلون .
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من
نشأ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي
الألباب ، ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل
كل شيء . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) فبين ان العبرة فى قصص
المرسلين ، وأمر بالنظر فى عاقبة من كذبهم ، وعاقبتهم بالنصر .

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف
من قصة يوسف بكثير كثير ، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التى تذكر فى
القرآن ، تنهاها الله أكثر من غيرها ، وبسطها وطولها أكثر من غيرها ؛ بل
قصص سائر الأنبياء — كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين —
أعظم من قصة يوسف ، ولهذا تلى الله تلك القصص فى القرآن ولم يثن قصة
يوسف ، وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين بل عادوه
عداوة دنيوية . وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه فصبر وانتقى الله ،
وابتلى صلوات الله عليه بمن ظلمه ومن دعاه الى الفاحشة فصبر وانتقى الله
فى هذا وفى هذا ، وابتلى أيضاً بالملك قابلى بالسراء والضراء فصبر
وانتقى الله فى هذا وهذا ، فكانت قصته من أحسن القصص ، وهي

فهذا الشر للوجود الخاص المقيد سببه : إما عدم وإما وجود ؛
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب ، إذ لا يكون سببه عدماً محضاً .
فإن العدم المحض لا يكون سبباً تاماً لوجود ؛ ولكن يكون سبب الخير
واللذة قد انعقد ، ولا يحصل الشرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل
الواجبات الذي هو سبب النم والعقاب ، ومثل عدم العلم الذي هو سبب
ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم
والبكم ، وعدم الصحة والقوة ، الذي هو سبب الألم للمرض ، والضعف .

فهذه المواضع ونحوها يكون الشر ايضاً مضافاً إلى العدم المضاف إلى
العبد ، حتى يتحقق قول الخليل : (وإذا مرضت فهو يشفين) فإن
المرض وإن كان ألماً موجوداً فسيبه ضعف القوة ، وانتفاء الصحة
للموجودة ، وذلك عدم هو من الانسان للمعدم بنفسه ، ولا يتحقق
قول الحق (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقوله : (قلت أئى هذا ؟
قل هو من عند أنفسكم) ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب
وكذلك قول الصحابي : وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان .

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما
يفعلها العبد لجهله أو لحاجته ، فإنه إذا كان عالماً بمضرتها وهو
غني عنها امتنع أن يفعلها ، والجهل أصله عدم ، والحاجة أصلها العدم .

فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والفتى ، ولهذا يقول في القرآن : (ما كانوا يستطيعون السمع) (أفلم تكونوا تعقلون) ؟ (إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) إلى نحو هذه المعاني .

وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام ، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار ، والفسوق الذي هو فعل المحرمات ونحو ذلك . فان ذلك سبب النعم والعقاب ، وكذلك تناول الأغذية الضارة ، وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم . فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً محضاً ؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيراً ؛ كما قلنا إن المدم المحض لا يقتضي وجوداً ؛ بل يكون وجوداً ناقصاً إما في السبب وإما في المحل ، كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والاقرار به ، وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه ، من النظر التام ، والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه .

وسبب عدم النظر والاستماع : إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً ، وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد في النفس (والله لا يحب كل مختال فخور) وهو تصور باطل . وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعاض عنه بالخيال الباطل .

و « الحسد » أيضاً سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه ؛ فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود ، أو بتفضل عليه .

وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح ، إنما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا ، والا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك ، والحاجة مصدرها العدم . وهذا يبين — إذا تدبره الانسان — ان الشر للموجود إذا اضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً ، فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط ، وتارة يضاف إلى وجود ، ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص . وسبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع . وللمانع لا يكون مانعاً إلا لضعف المقتضى ، وكل ما ذكرته واضح بين . الا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وإياه طرفان :

« أحدهما » أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

و « الثاني » أن الموجود لا يكون سبباً للعدم المحض ، وهذا معلوم بالبدية ان الكائنات للوجود لا تصدر إلا عن حق موجود .

ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع ،
كما قال تعالى : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟) يقول :
أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس ، وضرب
المثال . والاستدلال عليه ممكن ، ودلائله كثيرة ، والفطرة عند صحتها
أشد إقراراً به ، وهو لها أبده ، وهي إليه أشد اضطراراً من المثال
الذي يقلس به .

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية ، هل يجوز تعليل
الحكم الوجودي بالوصف العيني فيها مع قولهم : إن العيني يعلل
بالعيني ؟ فذهب من قال : يعلل به ، ومنهم من أنكر ذلك ، ومنهم
من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة ،
ويجوز أن تكون علة له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه في قبيل
الدلالة ، وهذا فصل الخطاب ، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون
العدم فيه علة وجزءاً من علة : لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على
وصف وجودي يقتضي الحكم .

وأما « قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة : لكن يكون
جزءاً من العلة التامة وشرطاً للعلة للقبضية التي ليست بتامة . وقلنا :
جزء من العلة التامة . وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية .

وهذا نزاع لفظي ، فإذا حققت المعاني ارتفع . فهذا في بيان أحد الطرفين وهو أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

وأما « الطرف الثاني » وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، بل يكفي فيه عدم السبب للوجود ؛ ولأن السبب للموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً ، والعدم المحض ليس بشيء ، فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر ؛ بل إذا أثر الاعدام فالأعدام أمر وجودي فيه عدم ، فإن جعل الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول ، أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم ، والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل ، والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم العلة ، وبين فاعل العدم ، وموجب العدم ، وعلة العدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ؛ بل يكفي فيه الأول .

فتبين بذلك الطرفان ، وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجوداً ما : لا سبباً ولا مسبباً ولا فاعلاً ولا مفعولاً أصلاً فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلاً ولا مسبباً عنه ولا فاعلاً له ولا مفعولاً ، أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولاً له فظاهر ، وأما كونه ليس سبباً له فإن كان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، وإن كان لعدم

فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من سبب ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم ؛ فانه إذا كان السبب تاماً والحل قابلاً وجب وجود المسبب فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو في الحل فلا يكون وجوداً محضاً .

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم ، وإن كان لوجود مانع فالتام صار مانعاً لضعف السبب ، وهو أيضاً عدم قوته وكماله ، فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض ، وظهر بذلك القسمة الرباعية ، وهي أن الوجود المحض لا يكون إلا خيراً .

يبين ذلك ان كل شرفي العالم لا يخرج عن قسمين إما ألم وإما سبب الألم . وسبب الألم مثل الأفعال السيئة للقضية للذاب ، والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم ، فكما يكون سببه تفرق الاتصال ؛ وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينها ، وهو الشر والفساد .

وأما سبب الألم فقد قررت في « قاعدة كبيرة » أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات ، وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات ، فصار أصل الذنوب عدم الواجبات ، وأصل الألم

عدم الصحة : ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة ان يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيز من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها ، ويستعيز من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها : فان قوله : « ومن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات في الأعمال ، وقد يراد به العقوبات : فان لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الانسان من الشر ، وقد يراد به الأعمال السيئة ، قال تعالى : (إن تمسكم حسنة نسؤم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وقال تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور) .

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوعي السيئات : الأعمال السيئة وعقوباتها ، كما في الاستعاذة بالمأمور بها في الصلاة : « أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمات . ومن فتنة المسيح الدجال » فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب الآخرة وعذاب البرزخ ، ومن سبب العذاب ، ومن فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال ، وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فانها أعظم الفتن ، كما في الحديث الصحيح : « ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » .

فصل

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواء فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه ؛ فان ذلك الغير فقير أبضاً محتاج إلى الله ، ومن المأثور عن أبي يزيد — رحمه الله — أنه قال : استغاة المخلوق بالمخلوق كاستغاة الغريق بالغريق . وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال : استغاة المخلوق بالمخلوق كاستغاة المسجون بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاة العجم بالعدم ؛ فان المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولاً وإلا فليس له من نفسه شيء ، قال سبحانه : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقال تعالى : (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) واسم العبد يتناول معنيين .

« أحدهما » بمعنى العابد كرهاً كما قال : (إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) وقال : (وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) وقال : (بديع السموات والأرض) (كل

له قاتنون) وقال : (والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) .

و « الثاني » بمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبد ويستعينه ، وهذا هو المذكور في قوله : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) وقوله : (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) وقوله : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله : (إلا عبادك منهم المخلصين) وقوله : (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) وقوله : (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) وقوله : (فأوحى إلى عبده ما أوحى) وقوله : (نعم المبدئ إنه أبواب) وقوله : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) وقوله : (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) .

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة ، وأما الأولى فوصف لازم . إذا أريد بها جريان القدر عليه وتصريف الخالق له ، قال تعالى : (أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟) وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والنيل ، لا مجرد تصريف الرب لهم ، كما في قوله : (والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) ، وهذا الخضوع والنيل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له من ذلك ، وإن

كان قد يعرض له أحياناً الاعراض عن ربه والاستكبار ، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له ؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيجبهه ويطيع أمره ، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة . فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه . كما قال : (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره) وقال : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم الى البر أعرضتم ، وكان الانسان كفوراً) .

وفقر الخلق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك ، والحاجة ضرورية لكل للمصنوعات المخلوقات ، وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها إذ لا قيام لها بدونه ، وإنما يفتقر الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم .

و « أيضاً » فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم ، فهو غاية مطلوبه ومراده ومتتهى همته ، ولا صلاح له إلا بهذا ، وأصل الحركات الحب ، والذي يستحق المحبة لذاته هو الله ، فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك ، وجهه فساد ؛ وإنما الحب الصالح النافع حب الله والحب لله . والانسان فقير الى الله من جهة عبادته له ومن جهة استعانت به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك والهك .

وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري ؛ فان النفوس تعلم فقرها الى خالقها ، وتذل لمن افتقرت إليه ، وغناه من الصمدية التي انفرد بها ، فانه (يسأله من في السموات والأرض) وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل واللقاء والسؤال ، ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل ، وذلك هو عبادته والانابة اليه ؛ فان العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه ، وذلك قدر زائد على مسأله والافتقار اليه ؛ فان جميع الكائنات حادثة بمشيئته ، قائمة بقدرته وملكته ، محتاجة اليه ، فقيرة اليه ، مسلمة له طوعاً وكرهاً ، فاذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع فقد آمن بربوبيته ، ورأى حاجته وفقره اليه صار سائلاً له متوكلاً عليه مستعيناً به إما بحاله أو بقاله ، بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسأله .

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به ، أو ما هو منهي عنه ، أو ما هو مباح له ؛ فـ « الأول » حال المؤمنين السعداء الذين حاطهم (إليك نبعد وإليك نستعين) و « الثاني » حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً كما قال : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فهم مؤمنون بربوبيته ، مشركون في عبادته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي :

« يا حصين ، كم تعبد ؟ قال : سبعة آلهة : ستة في الأرض وواحدا في السماء ، قال : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء ، قال : أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها ، فأسلم ، فقال : قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » رواه أحمد وغيره .

ولهذا قال سبحانه وتعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجب دعوة الداعي إذا دعاه ، فهذا إخبار عن ربوبيته لهم ، وإعطائه سؤالهم ، وإجابة دعائهم ، فلهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم ، وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر ، وفساقاً أو عصاة ، قال تعالى : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً) وقال تعالى : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً : فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) ونظائره في القرآن كثيرة ، ثم أمرهم بأمرين فقال : (فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) ف « الأول » أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة ، و « الثاني » الإيمان بربوبيته وألوهيته ، وأنه ربهم وإلههم .

ولهذا قيل : إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد ، وعن كمال

الطاعة : لأنه عقب آية الدعاء بقوله : (فليستحيوا لي وليؤمنوا بي) والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته . وأما اجابة دعائه وإعطائه سؤاله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة ، قال تعالى : (ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ، وكان الانسان عجولا) وقال تعالى : (ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضى إليهم أجلهم) وقال تعالى عن المشركين : (وإذا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو آتنا عذاب أليم) وقال : (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تتهوا فهو خير لكم) وقال : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب للمتدين) وقال : (وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرفضناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) الآية وقال : (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل جابر فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير : فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون » .

فصل

قال عبد كما انه فقير الى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطائه سؤاله وقضاء حوائجه فهو فقير اليه في ان يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريد وهذا هو الأمر والنهي والشرعية ، والا فاذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه ، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجعة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه : علمهم ، وزكهم ، وأمرهم بما ينفعهم ، ونههم عما يضرهم ، ودينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له ؛ كما أنه هو ربهم وخالقهم ، وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً ميبساً ، وضلوا ضلالاً بعيداً . وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاء ومال وغير ذلك — وإن كانوا فيه فقراء الى الله مستعينين به عليه ، مقربين بربوبيته — فانه ضرر عليهم . ولهم بئس المصير وسوء الدار .

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية .

الشرعية ، كما تعلق بالأول الأمر الكوني القديري والارادة
الكونية القدريية .

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالاعانة والهداية ؛ فانه بين لهم
هدام بارسال الرسل ، وإنزال الكتب . وأعانهم على اتباع ذلك علماً
وعملاً ، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم ،
ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه ، وأعطاهم
سؤلهم ، وأجاب دعاهم ، قال تعالى : (يسأله من في السموات والأرض
كل يوم هو في شأن) فكل أهل السموات والأرض يسألونه ،
فصارت الدرجات أربعة .

« قوم » لم يبسدوه ولم يستعينوه ، وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم .

و « قوم » استعانوه فأعانهم ولم يعيدوه .

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه .

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته
وطاعته ، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقد بين سبحانه
ما خص به المؤمنين في قوله : (حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ،
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله
وصحبه أجمعين .

قال سبغ الاسلام

أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

فصل

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم ، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية ، فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم ، وإما من الضالين وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله ، وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القدرية .

وأما سؤال من يقول فقد هدام فلا حاجة بهم إلى السؤال ، وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب ، وما أمر الله به ؛ فإن (الصراط المستقيم) أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل . ولا يفعل ما نهى عنه ، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت

وما نهى عنه . وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور ، وكراهة جازمة لترك المحذور ، فهذا العلم للفصل والراحة المفصلة لا يتصور ان تحصل للعبد في وقت واحد ، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم .

نعم ! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق ، والرسول حق ، ودين الاسلام حق ، وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لا يفي به ان لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه وينزهه من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق ، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم .

والانسان خلق ظلوما جهولا ، فالاصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر ، فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله ، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه واعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته ، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه الى علم ينافي جهله ، وعدل ينافي ظلمه ، فان لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم . وقد قال تعالى لئن لم يهدنا الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً) إلى قوله تعالى : (ويهديك صراطاً

مستقيماً) فإذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره .

و (الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن . وبالإسلام ، وطريق المبردية ، وكل هذا حق . فهو موصوف بهذا وبغيره ، فـ « القرآن » مشتمل على مهات وأمر دقيقة ، ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك ان لم يهد الله العبد اليها فهو جاهل بها ضال عنها ، وكذلك « الاسلام » وما اشتمل عليه من المكرم والطاعات والحاصل المحمودة ، وكذلك « العبادة وما اشتملت عليه » .

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعاده ونجائه وفلاحه ؛ بخلاف حاجته الى الرزق والنصر فان الله يرزقه ، فإذا انقطع رزقه مات ، والموت لا بد منه . فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده ، وكان الموت موصلاً إلى السعادة الأبدية . وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فانه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة ، فتبين ان الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق ؛ بل لانسبة بينها ؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب) وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله . وكان من جند الله ، ومع الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض .

و « أيضاً » فانه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى ، ثم أمر
وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالهدى التام اعظم ما يحصل به الرزق
والنصر ، فتبين ان هذا الدعاء جامع لكل مطلوب ، وهذا مما يبين
لك ان غير الفاتحة لا يقوم مقامها . وان فضلها على غيرها من الكلام
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع ، فاذا
تعينت الأفعال فهذا القول أولى والله أعلم .

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسلياً كثيراً .

قال بيغ الاسموم رحمه الله

فصل

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وقواعد الدين : ان الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للتقين ، فوصف حال أهل الهدى ، ثم الكافرين ، ثم المنافقين . فهذه « جل خبرية » ثم ذكر « الجمل الطلية » فدعا الناس إلى عبادته وحده . ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الارض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد . ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد » والوعيد » ثم ذكر مبدأ « النبوة والهدى » وما به في العالم من الخلق والامر ، ثم ذكر تعليم آدم الاسماء ، واسجد للملائكة له لما شرفه من العلم ؛ فان هذا تقرير لجنس ما بحث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق . فقص جنس دعوة الأنبياء .

ثم انتقل إلى خطاب بنى اسرائيل وقصة موسى معهم . وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد ، فذكر آدم الذي هو أول .

وموسى الذي هو نظيره ، وهما اللذان احتجا ، وموسى قتل نفساً ففقر له ، وآدم أكل من الشجرة فتأب عليه ، وكان فى قصة موسى رد على الصبئة ونحوم ممن يقر بجنس النبوت ولا يوجب اتباع ما جاءوا به ، وقد يتأولون أخبار الأنبياء . وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وتقرير نبوته ، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر ، وذكر النسخ الذى ينكره بعضهم ، وذكر النصارى وإن الامتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم . كل هذا فى تقرير أصول الدين من الوجدانية والرسالة .

ثم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الاسلام التى صلى ملة إبراهيم : فذكر إبراهيم الذى هو امام . وبناء البيت الذى بتعظيمه يتميز أهل الاسلام عما سواهم ، وذكر استقباله ، وقرر ذلك : فانه شعار الملة بين اهلها وغيرهم : ولهذا يقال : أهل القبلة . كما يقال : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم » .

وذكر من « للناسك » ما يختص بالمكان . وذلك ان الحج له مكان وزمان ، و « العمرة » لها مكان فقط ، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه : ولا يتقيد به ، ولا بمكان ، ولا بزمان : لكن الصلاة تتقيد باستقباله . فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة : من العكوف ،

والصلاة ، والطواف ، والعمرة ، والحج ، والطواف يختص بالمكان فقط ،
ثم اتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجليلين وأنه لا جناح فيه
جواباً لما كان عليه الانصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل
اهلهم لمناة ، وجواباً لقوم توقفوا عن الطواف بهما .

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت — بل وبالقلوب
والابدان والاموال — بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة
الذين لا يقوم الدين إلا بهما ، وكان ذلك مفتاح الجهاد للؤسس على
الصبر ، لأن ذلك من تمام أمر البيت ؛ لأن أهل اللل لا يخالفون
فيه ، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه ، وذكر الصبر على للشروع
والمقدور ، وبين ما أنعم به على هذه الامة من البشرى للصابرين .
فإنها أعطيت ما لم تعط الامم قبلها ، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها
كالعبادات المتعلقة بالبيت ؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل
منها في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والاجماع .
وكذلك الحج في الأصح كما قال : « الحج من سبيل الله » .

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بنمذ لكاتم العلم ، ثم
ذكر أنه لا يقبل ديناً غير ذلك . ففي أولها : (فلا تجعلوا لله أنداداً)
وفي آتائها . (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) في « الأول »
نهي عام و « الثاني » نهى خاص ، وذكرها بعد البيت لينتهي عن قصد

الأنداد المضاهية له وليته من الأصنام والمقابر ومحو ذلك ، ووحيد نفسه قبل ذلك ، وأنه (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) ، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات .

ثم ذكر الحلال والحرام ، وأطلق الأمر في المطاعم : لأن الرسول بحث بالخيفية وشمارها وهو البيت ، وذكر سماحتها في الأحوال للباحة ، وفي السماء بما شرعه من القصاص ، ومن أخذ الدية ، ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان ، فذكر الوصية المتعلقة باللوت ، ثم الصيام المتعلق برمضان ، وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استجباً أو وجوباً بوقت الصيام ، ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة : لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام ، والصلاة تشرع في جميع الأرض ، والمكوف بينها .

ثم أتبع ذلك بالهي من أكل الأموال بالباطل ، وأخبر أن المحرم « نوعان » : نوع لعينه كالهيئة ، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب ، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه ، وذكر في أثناء عبادات الزمان المتعلق بالحرام المتعلق : ولهذا أتبعه بقوله : (يسألونك عن الأهلة) الآية ، وهي أعلام العبادات الزمنية ، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن ، فكان هذا أيضا

في أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت باليت للسكاني ؛ ولهذا ذكر
بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام
الحج والعمرة .

وذكر « المحصر » وذكر تقديم الاحلال للمتعلق بالمال وهو الهدي
من الاحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق ، وأن المتحلل يخرج من إحرامه
فيحل بالأسهل فالأسهل ؛ ولهذا كان آخر ما يحل صين الوطء فانه
أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه .

وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان
فانه لا يكون متمتعاً حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وحتى لا يكون
أهله حاضري المسجد الحرام — وهو الأفقي — فانه الذي يظهر التمتع
في حقه لترفعه بسقوط أحد السفرين عنه ، أما الذي هو حاضر فسيان
عنده تمتع أو ائتمر قبل أشهر الحج ، ثم ذكر وقت الحج ، وأنه أشهر
معلومات وذكر الاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فان هذا يختص
بزمان ومكان ؛ ولهذا قال : (فمن فرض فيهن الحج) ، ولم يقل : (والعمرة)
لأنها تفرض في كل وقت ، ولا رب أن السنة فرض الحج في أشهره ،
ومن فرض قبله خالف السنة ، فلما ان يلزمه ما التزمه كالنذر — إذ
ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت — واما ان يلزم

الاحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران .

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره ، وقضائها — والله أعلم — قضاء التثت والاحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : (واذكروا الله في أيام معدودات) وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات ، ودل على أنه مكاني قوله : (فمن تعجل في يومين) الآية ، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان ؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكائنها فيقال : أيام منى ، وإلى عملها فيقال : أيام التشريق ، كما يقال : ليلة جمع ، وليلة مزدلفة ، ويوم عرفة . ويوم الحج الأكبر ، ويوم العيد . ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ، والحركة تابعة للمكان .

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين : مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه ، وموضع ذكر فيه الأهلّة فذكر ما يتعلق بزمانه ، وذكر أيضاً القتال في المسجد الحرام والمقاصّة في الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ؛ ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلّة مواقيت للناس والحج .

وذكر ان « البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة

فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاناً للحج شرع مثل هذا ، وإنما تضمن شرع التقوى ، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات ، وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك ، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والمغفر والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين .

والحمد لله رب العالمين.

قال شيخ الإسلام

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو خطأ :

منها قوله : (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية ، ذكر أن المشهور أن (السيئة) الشرك ، وقيل الكبيرة يموت عليها قاله عكرمة ، قال مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب .

قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف فالجبة تبين ضعفه ، فلا يعدل من ذكر أقوالهم لموافقها قول طائفة من المبتدعة ، وهم ينقلون من بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل في غيرها ، ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب ؛ لكن يبين له ، وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها : فقها ، وتصوفا واعتقاداً ، وغير ذلك .

وقول مجاهد صحيح ، كما في الحديث الصحيح : « إذا أذن العبد

نكت في قلبه نكتة سوداء « الخ . والذي يفشى القلب يسمى « رنا »
و « طبعاً » و « ختماً » و « قفلاً » ونحو ذلك . فهذا ما اصر عليه .
و « احاطة الخطيئة » إحدائها به فلا يمكنه الخروج ، وهذا هو البطل
بما كسبت نفسه ، أي : تحبس عما فيه نجاتها في الدارين : فان للمعاصي
قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء الترجيد . وعن جنى ثمار
الاعمال الصالحة .

ومن المتسبين إلى السنة من يقول : ان صاحب الكبيرة يعذب
مطلقاً والاكثر من على خلافه . وان الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات
وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن : لكن تفسير السيئة بالشرك
هو الأظهر ؛ لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط ، فلو كان واحداً لم
يغاير ، والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها .

و « أيضاً » قوله (سيئة) نكرة ، وليس المراد جنس
السيئات بالاتفاق .

و « أيضاً » لفظ (السيئة) قد جاء في غير موضع مراداً به الشرك
وقوله : (سيئة) أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك ، كما في قوله :
(ربنا آتانا الدنيا حنة) أي حالاً حنة نعم الخير كله ، وهذا اللفظ
يكون صفة . وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية ، ويستعمل لازماً أو

متعديا يقال : ساء هذا الأمر أي قبح . ويقال : ساءني هذا ، قال ابن عباس في قوله : (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها) عملوا الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقط ، ولو آمنوا لكان لهم حسنات ، وكذا لما قال : (كسب سيئة) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى) أي فعلوا الحسنى ، وهو ما أمروا به ، كذلك (السيئة) تتناول المخطور فيدخل فيها الشرك .

وقال ينبغي الاسلام

قدم الله روحه

فصل

قال الله تعالى : (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين) وقال تعالى : (فلنسألن الذين أرسل اليهم ، ولنسألن المرسلين ، فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) وقد قال تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب) قال طائفة من السلف : « الغيب » هو الله ، أو من الايمان بالغيب الايمان بالله . ففي موضع نفى عن نفسه ان يكون غائباً ، وفي موضع جعله نفسه غيباً .

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة . فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم — كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني — يقولون : بقياس الغائب على الشاهد . ويريدون بالغائب الله . ويقولون : قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . كما يقولون

في مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والارادة وغير ذلك . وأنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته الى أهل رأس العين . وقال : لا يسمى الله غائباً واستدل بما ذكر .

وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب ، والغائب » من الأمور الاضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه ، ويراد به ماغاب عنا فلم يدركنا ، وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيباً مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا ، والله سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم مهيمن عليهم ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ، فليس هو غائباً وإنما [لما] لم يره العباد كان غيباً ؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب ؛ فان « الغائب » اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب ، وأما « الغيب » فهو مصدر غاب يغيب غيباً ، وكثيراً ما يوضع للمصدر موضع الفاعل كالعدل والصوم والزور ، وموضع للمفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الامير .

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة : وهي أيضاً مصدر ، فالشهادة هي المشهود أو الشاهد ، والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة ، وإما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده قسميته باسم المصدر فيه تنبيه

على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غائباً، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه .

وقد يقال اسم « الشهادة . والغيب » يجمع النسبتين ، فالشهادة ما شهدنا وشهدناه ، والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده ، وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيباً هو انتفاء شهود ناله ، وهذه تسمية قرآنية صحيحة ، فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة ، وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى ؛ فلهذا حصل في إطلاقه التنازع .

وقال شيخ الإسلام

قدس الله روحه

فصل

المثل في الأصل هو الشيء وهو نوعان ، لأن القضية للمعينة اما ان تكون شهاً معيناً او علماً كلياً ، فان القضايا الكلية التي تعلم وتقال هي مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيها ، وهذا يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح المنطقيين ، وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو ايضاً يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء . وهو الذي يسمى قياس التمثيل .

ثم من متأخري العلماء — كالغزالي وغيره — من ادعى ان حقيقة القياس إنما يقال على هذا ، وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فجاز من جهة انه لم يشبه فيه شيء بشيء ، وانما يلزم من عموم الحكم تساوى افرادة فيه ، ومنهم من عكس كابن محمد بن حزم ، فانه زعم

ان لفظ القياس إنما ينبغي ان يكون في تلك الامور العامة وهو القياس الصحيح .

والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن ، كما سذكره ان كلاهما قياس وتمثيل واعتبار . وهو في قياس التمثيل ظاهر . واما قياس التكميل والشمول فلانه يقاس كل واحد من الافراد بذلك للقياس العام الثابت في العلم والقول ، وهو الاصل ، كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه ، فالاصل فيها هو المثل ، والقياس هو ضرب المثل ، واصله — والله أعلم — تقديره . فضرب المثل للشيء تقديره له ، كما ان القياس اصله تقدير الشيء بالشيء . ومنه ضرب اليرم وهو تقديره ، وضرب الجزية والحراج وهو تقديرها . والضريبة المقدرة والضرب في الارض ، لأنه يقدر اثر المائتي بقدره . وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير الأثم بالآلة ، وهو جمعه وتأليفه وتقديره . كما أن الضريبة هي المال المجموع والضريبة الخلق ، وضرب اليرم جمع فضة مؤلفة مقدرة ، وضرب الجزية والحراج إذا فرضه وقدره على مر السنين ، والضرب في الارض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية محدودة . ومنه تضريب الثوب المشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق .

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب . كما يقال للتويع الواحد ضرب لتألفه وانفاقه . وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منها علم

ثالث كان بمنزلة ضرب الفعل الذى يتولد عنه الولد . ولهذا يقسمون
الضرب إلى ناتج وعقيم . كما ينقسم ضرب الفعل للأشئ الى ناتج وعقيم .
وكل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس - تارة يراد به التصوير
وتفهم المعنى . وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به . فقياس
تصور وقياس تصديق فتدبر هذا .

وكثيراً ما يقصد كلاهما . فان ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه .
وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما نوعا القياس :

« أحدهما » الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع باصل معين موجود
او مقدر ، وهي فى القرآن بضع واربعون مثلاً ، كقوله : (مثلهم كمثل
الذى استوقد ناراً) الى آخره وقوله : (مثل الذين ينفقون اموالهم فى
سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة) وقوله :
(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باللن والأذى كالذى ينفق ماله
رثاء الناس) ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فثله كمثل صفوان عليه
تراب) الآية (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وثبتت
من أنفسهم كمثل حبة بريرة أصابها وابل ، فأنت أكلها ضعفين) .

فان التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين ، والمنفقين
والخلصين منهم والمرائين . وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال

هو من جنس قياس التمثيل ، الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف ، ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك ، ومبناه على الجمع بينها ، والفرق في الصفات المتبعة في الحكم المقصود اثباته أو نفيه ، وقوله : مثله كمثل كذا . تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس ، فان المعتبر ينظر في احدهما فيتمثل في علمه ، وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد التلئين بالآخر فيجدها سواء ، فيعلم انها سواء في انفسها لاستوائها في العلم ، ولا يمكن اعتبار احدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منها في العلم ، فان الحكم على الشيء فرع على تصوره ؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل (١)

وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل للمعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع ، كقوله : (ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعقاب تجري من تحتها الانهار ، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ؟) الى قوله : (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون) فان هذا يحتاج الى تفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابها ابن عباس بالجواب الذي ارضاه .

ونظير ذلك ذكر القصص ، فانها كلها أمثال هي أصول قياس

(١) رياض بالامل .

واعتبار . ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها ، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب . فيقال فيها : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب) ويقال عقب حكايها : (فاعتبروا يا أولى الأبصار) ويقال : (قد كان لكم آية في قَتْنِ الثَّقَا) الى قوله : (ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) والاعتبار هو القياس بعينه ، كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال هي سواء واعتبروا ذلك بالإنسان أي قيسوها بها . فان الإنسان مستوية الدية مع اختلاف المنافع ، فكذلك الأصابع ، ويقال : اعتبرت النرام بالصنجة اذا قدرتها بها .

« النوع الثاني » الأمثال الكلية ، وهذه التي اشكل تسميتها أمثالا ، كما أشكل تسميتها قياساً ، حتى اعترض بعضهم قوله : (يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له) فقال : اين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) يقولون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال ، وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلاً .

وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات ، وتارة تكون أقيسة . فاذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان ، وانه لا بد ان يكون احدهما كلياً ؛ لأن الأخبار التي هي القضايا لما انقسمت الى معينة ومطلقة وكلية وجزئية ، وكل من ذلك انقسم الى خبر عن اثبات

وخبر عن نفي ، فضرب المثل الذي هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية ، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها ، فلولا عمومها لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : لا قياس عن قضيتين جزئيتين ، بل لابد أن تكون احداها كلية ، ولا قياس أيضاً عن سالتين ؛ بل لابد أن تكون احداها موجبة ، والا السلبان لا يدخل احدهما في الآخر لابد فيه من خبر يعم .

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ؛ لأن الأولى اما جزئية واما كلية ، مثبتة او نافية ، فهذه أربعة اذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر ، تحذف منها الجزئيتين سواء كانتا موجبتين او سالتين ، او احداها سالبة والاخرى موجبة ، فهذه ست من ستة عشر ، والسالتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين ، او احداها دون الأخرى ؛ لكن اذا كانتا جزئيتين سالتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر . ويحذف منها السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى للوجه الجزئية ؛ لأن الكبرى اذا كانت جزئية لم يجب ان يلاقيها السلب ؛ بخلاف الايجاب ، فان الايجابين الجزئيين يلتقيان ، وكذلك الايجاب ، الجزئي مع السلب الكلي يلتقيان لاندرج ذلك الموجب تحت السلب العام .

يبقى من الستة عشر ستة أُضرب ، فإذا كانت احداها موجبة كلية جاز في الأخرى الأقسام الأربعة ، وإذا كانت سالبة كلية جاز ان تقارنها الموجبتان ، لكن تقدم مقارنة الكلية لها ، ولا بد في الجزئية ان تكون صغرى ، وإذا كانت موجبة جزئية جاز ان تقارنها الكليتان . وقد تقدمتا ، وإذا كانت سالبة جزئية لم يحجز ان يقارنها الا موجبة كلية . وقد تقدمت : فيقر الناتج ستة ، والملفئ عشرة وبالاعتبارين تصير ثمانية .

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الايجاب العام ، ولا بد في جميع ضروبه من احد أمرين ، إما إيجاب وعموم ، وإما سلب وخصوص ، فنقيضان لا يفيد اجتماعها فائدة ؛ بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فنفيد بشرط كون الكبرى هي العامة ، فظهر أنه لا بد في كل قياس من ثبوت وعموم ، إما مجتمعين في مقدمة وإما مفترقين في المقدمتين .

وأيضاً مما يجب ان يعلم ان غالب الأمثال المضروبة ، والأقيسة إنما يكون الحفي فيها احدى القضيتين ، وإما الأخرى فحجية معلومة ، فضارب المثل ونصب القيلس إنما يحتاج ان يبين تلك القضية الحفية ، فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية . والحليلة هي الكبرى التي هي اعم .

فان الشيء كلما كان اعم كان اعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل ، وخير الكلام ما قل ودل : فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعباً ، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر للقسمتين بعد تطويلاً .

واعتبر ذلك بقوله : (لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا) ما أحسن هذا البرهان ! فلو قيل بعسء : وما فسدتا فليس فيها آلهة الا الله لكان هذا من الكلام الثت الذي لا يناسب بلاغة التنزيل . وانما ذلك من تأليف للمعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط اذا علمنا العبي الخط نقول : « با » « سين » « ميم » صارت (بسم) فاذا عقل لم يصلح له بعد ذلك ان يقرأ تهجياً فيذهب بهجة الكلام ؛ بل قد صار التأليف مستقراً . وكذلك التحوى اذا عرف ان « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك ان يقول : لأنه مبتدأ وخبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى ، وتأليف الحكم من الأسماء ، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد .

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء . ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقصة والحكم ، ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو « القياس » و « البرهان » و « الدليل » و « الآية »

و « العلامة » . فهذا مما ينبغي ان يتفطن له . فان من أعظم كمال القرآن تركه في امثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجليلة الواضحة المعلومة ، ثم اتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التي قد علم من اول الكلام انها هي المقصود ؛ بل انما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته ، فذلك هو البيان ، وهو البرهان . واما ما لا حاجة الى ذكره فذكره عي .

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من اليانين الجاهل والمنطقيين الضلال حيث قال بعض اولئك : الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن الا قليلا ، وقال الثاني : انه ليس في القرآن برهان تام ، فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى ، فانه ليس في القرآن الا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر .

و « أيضاً » فينبغي ان يعرف ان مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والایجاب ؛ فانه ما من خبر الا وهو اما عام او خاص : سالب او موجب ، فالملعين خاص محصور ، والجزئي أيضاً خاص غير محصور . والمطلق اما عام واما في معنى الخاص .

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النفي والعموم » فان ذلك يحیی في القرآن على أبلغ نظام .

مثال ذلك ان « صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ بيادى الرأي
أنها لا تدخل في القياس المضروب : لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا
الخبرية ، وهذه طلبية ، فاذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن او
كثيراً منها إنما هي استفهام انكار معناه النعم والهي ان كان انكاراً
شرعياً ، او معناه النفي والسلب ان كان انكار وجود ووقوع . كما في
قوله : (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال : من يحجي العظام وهي
رميم) (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من
شركاء فيارزقناكم) الآية ، وكذلك قوله : (الله خير أم ما يشركون)
وقوله في تعديد الآيات : (إلهه مع الله) اي أفل هذه إله مع
الله ؟ ! والمعنى ما فعلها إلا الله ، وقوله : (ام خلقوا من غير شيء ام
هم الخالقون) وما معها .

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من
جهة المعنى . وقد يعبر في اللغة بضرب المثل او بالمثل المضروب عن نوع
من الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة : لكن لا يستفاد منه
الدليل على الحكم كأمثال القرآن . وهو ان يكون الرجل قد قال كلمة
منظومة او مثورة لسبب اقتضاء فشاعت في الاستعمال . حتى يصار يعبر
بها عن كل ما أشبه ذلك للمعنى الأول . وإن كان اللفظ في الأصل غير
موضوع لها ، فكأن تلك الجملة اللثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص الى

العام كما تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم : « يداك
أو كتنا . وفوك نفخ » هو مواز لقولهم : « انت جنيت هذا » لأن هذا
المثل قيل ابتداءً من كانت جنائته بالإيكاء والنفخ . ثم صار مثلاً عاماً .
وكذلك قولهم : « الصيف ضيعت اللبن » مثل قولك « فرطت وتركت
الحزم . وتركت ما يحتاج اليه وقت القسرة عليه حتى فات » ، واصل
الكلمة قبلت للمعنى الخاص .

وكذلك « عسى العويدا بؤسا » اي آتخاف أن يكون لهذا الظاهر
الحسن باطن رديء ؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللفظة والخطاب .
فالتكلم به حكمه حكم المبين بالبصارة الدالة ، سواء كان المعنى في نفسه
حقاً أو باطلاً ، إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك ، فهذا تطلبه
في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية ، فهو نظر في دلالة اللفظ
على المعنى لا نظر في صحة المعنى ودلالته على الحكم ، وليس هو المراد
بقوله : (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) فتدبر هذا
فانه يجلو عنك شبهة لفظية ومضوية .

وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسها ، وهي
معلنة ببلغة لفظه ونظمه ورواية بيانه اللفظي ، والذين يتكلمون في علم
البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في مثل هذا ، ومن الناس من يكون
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاً ، ومنهم من لا تصير الكلمة مثلاً

حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بها . كقوله صلى الله عليه وسلم : « الآن حمى الوطيس » وكقوله : « مسر حرب » ونحو ذلك ؛ لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن معنى الانكار هو نفي مضمن دليل النفي . فلا يمكن مقابله بمنع . وذلك أنه لا ينفي باستفهام الانكار الا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه . فيكون ضاربه إما كاملاً في استدلاله وقياسه وإما جاهلاً . كالذي قال : (من يحى العظام وهي رميم) .

إذا تبين ذلك فالامثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً ، ومنها ما لا يسمى بذلك ^(١) (مثلهم كمثل الذي استوقد والذي يليه) (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) (ولما باتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) (لا تبطلوا صدقاتكم بلن والاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس) الآية (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله) . والذي بعده ليس فيه لفظ مثل (كدأب آل فرعون) في الثلاثة (قد كان لكم آية) (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) وقوله : (أرأيتم إن أخذ الله سمعكم) .

(١) ياض بالاصل .

ومن هذا الباب قوله : (ولا أقول لكم) الآية . ويسمى جدالا
(فثله كمثل الكلب — إلى قوله — ذلك مثل القوم الذين كذبوا
بآياتنا) (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) الآية (مثل
الفريقين كالأعمى والاصم) (إلكابسط كفيه إلى الماء) وقول يوسف
(أأرباب متفرقون) (قل هل يستوي الأعمى والبصير) الآية (أنزل
من السماء ماء) إلى قوله : (كذلك يضرب الله الأمثال) (مثل الجنة
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار) (مثل الذين كفروا ببرهم
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح) (ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة
طيبة) إلى آخره (وتبين لكم كيف فعلنا بهم ، وضربنا لكم الأمثال)
(للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ، والله المثل الأعلى) (فلا
تضربوا لله الأمثال) (ضرب الله مثلا عبداً مملوكا) والذي بعده
(وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة) (انظر كيف ضربوا لك الأمثال)
في موضعين (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قابي
أكثر الناس الاكفورا) بعد أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن
(واضرب لهم مثلا رجلين) القصة (واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا)
(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الانسان أكثر
شيء جدلا) ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصورا أو تصديقا
(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء) (يا أيها الناس ضرب مثل
فاستمعوا له) (ومثلا من الذين خلوا من قبلكم) (مثل نوره — إلى

قوله - ويضرب الله الامثال للناس () والذين كفروا اعمالهم كسراب (
 المثلين ، مثل نور المؤمنين في المساجد وأوثك في الظلمات) ولا يأتونك
 بمثل الأجساد بالحق وأحسن تفسيرا (- فـ « التفسير » يعم التصور .
 ويعم التحقيق بالدليل ، كما في تفسير الكلام للشروح - (مثل الذين
 اتخذوا من دون الله أولياء) الآية (وتلك الامثال نضربها للناس)
 (وهو أهون عليه ، وله للثل الأعلى في السموات والارض) (ضرب
 لكم مثلا من انفسكم) (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
 مثل ، ولئن جشهم بآية) الآية (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية) (فاذا
 هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه) وقوله : (ان هذا
 أخي له تسع وتسعون نعجة) (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
 مثل) إلى قوله (ضرب الله مثلا رجلا) (ولما ضرب ابن مريم مثلا)
 الى آخره لما أوردوه نقضا على قوله : (انكم وما تعبدون من دون
 الله) فهم الذين ضربوه جدلا (الذين كفروا وصدوا) الى قوله :
 (كذلك يضرب الله للناس امثالهم) (كمثل الذين من قبلهم قريبا)
 (كمثل الشيطان إذ قال للانسان ! كفر) (لو أزلنا هذا القرآن على
 جبل لرأيت حاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال) (مثل
 الذين حلوا التوراة ثم لم يحملوها) الآية (ضرب الله مثلا للذين
 كفروا) و (للذين آمنوا) (وليقول الذين في قلوبهم مرض
 والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟) (كأنهم الى نصب يوفضون)
 (كالفراس) و (كالمهن)

وقال شيخ الإسلام

رحمة الله تعالى

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب في التفسير » إلا ما هو خطأ [فيها] .

منها قوله : (ان الذين آمنوا والذين هادوا) الآيتين ، فهو سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين ، وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض . ومناسبة لما قبلها ولما بعدها ، وهو المعروف عند السلف ، ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالاسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال سلمان : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من جادتهم ، فنزلت الآية . ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار ، كما روي بأسانيد ضعيفة ، وهذا هو الصحيح كما في مسلم « الا بقايا من أهل الكتاب » .

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب بمالا علم عنده . وقد

ثبت أنه أثنى على من مات في الفترة . كزيد بن عمرو وغيره ، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافاً عن السلف ؛ لكن ذكر عن ابن عباس ثم أزل الله (ومن يتبع غير الاسلام ديناً) الآية ، ومراحه ان الله يبين أنه لا يقبل إلا الاسلام من الأولين والآخرين ، وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن ان الآية دالة عليه ؛ فان من المعلوم أن من كذب رسولا واحداً فهو كافر فلا يتناوله قوله : (من آمن بالله) الخ .

وظن بعض الناس : ان الآية فيمن بث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فقلطوا ، ثم افترقوا على اقوال متناقضة .

وقال شيخ الاسلام

قدس الله روحه

فصل

قسم الله من ذمه من أهل الكتاب الى محرفين واميين ، حيث يقول :
(افطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ،
وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا : اتحدثونهم بما فتش الله عليكم ليحاجوكم
به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما
يعلمون ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني ، وإن هم الا يظنون ،
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به ثمناً قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم
مما يكسبون) .

وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمنا : فإن المنحرفين في

نصوص الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الاخبار والاورام :

« قوم » يحرفونه اما لفظاً واما معنى . وم التافون لما اثبتته الرسول صلى الله عليه وسلم جحوداً وتعطيلاً . ويدعون ان هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع .

و « قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها . ويدعون ان هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف . وان الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص . فهم (لا يطعون الكتاب الا أمانى) أي تلاوة (وان م الا يظنون) .

ثم يصنف اقوام علوماً يقولون : إنها دينية . وان النصوص دلت عليها والعقل ، وهي دين الله : مع مخالفتها لكتاب الله ، فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه .

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأضاف الثلاثة . وقوله في صفة اولئك : (اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم) حال من يكتنم النصوص التي يحتج بها منازعه . حتى ان منهم من يمنع من رواية الاحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ولو امكنهم كتمان القرآن لكتسوه . لكنهم يكتمون منه وجوه دلائله من العلوم المستنبطة منه ، ويعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه الى انه من عند الله .

وسئل

عن معنى قوله : (ما ننسخ من آية أو ننسها) والله سبحانه لا يدخل عليه النسيان .

فأجاب :

أما قوله : (ما ننسخ من آية أو ننسها) ففيها قرائتان ، أشهرها : (أو ننسها) أي ننسيكم إياها : أي نسخنا ما أنزلناه ، أو اخترنا تنزيل ما نريد أن نزله نأتكم بخير منه أو مثله ، والثانية : (أو ننسها) بالهمز أي تؤخرها . ولم يقرأ أحد ننسها ، فمن ظن أن معنى ننسها بمعنى ننسها فهو جاهل بالعرية والتفسير قال موسى عليه السلام : (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) و « النسيان » مضاف إلى العبد كما في قوله : (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) ولهذا قرأها بعض الصحابة : (أو تنسها) أي تنسها يا محمد . وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ننسها بالهمز وبين ننسها بلا همز والله أعلم .

قال ابو العباس احمد بن نعيمه

رحمه الله تعالى

في قوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية
وفيه قولان :

(أحدهما) ان القصاص هو القود ، وهو اخذ الدية [بدل] القتل كما
جاء عن ابن عباس أنه كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل
الله في هذه الأمة الدية فقال : (فمن عني له من اخيه شيء) والعفو
هو ان يقبل الدية في العمد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) مما كان
على بني اسرائيل ، والمراد على هذا القول ان يقتل الحر بالحر ، والعبد
بالعبد ، والاشئ بالاشئ . قال قتادة : ان اهل الجاهلية كان فيهم بني ،
وكان الحي إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عديم عبد قوم آخرين لن
يقتل به الا حراً تعزراً على غيرهم ، وان قتلت امرأة منهم امرأة من
آخرين قالوا لن يقتل بها الا رجلاً فنزلت هذه الآية . وهذا قول
أكثر الفقهاء ، وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره .

ويحتاج بها طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأحمد على ان الحر لا يقتل بالعبد لقوله : (والعبد بالعبد) فينقض ذلك عليه بالمرأة ، فانه قال : (والاشي بالاشي) ، وطائفة من المفسرين لم يذكروا الا هذا القول .

« القول الثاني » ان القصاص في القتل يكون بين الطائفتين المقتلتين قتال عvisية وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء احرار وعبيد ونساء فامر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بان يقاص دية حر بدية حر ، ودية امرأة بدية امرأة ، وعبد بعبد . فان فضل لأحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتسبع الأخرى بمعروف ، ولتؤد الأخرى اليها باحسان ، وهذا قول الشعبي وغيره ، وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و [على] هذا القول فانه إذا جمل ظاهر الآية لزمته اشكالات ؛ لكن المعنى [الثاني] هو مدلول الآية ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ بخلاف القول الأول باستفاد من دلالة الآية كما سننبه عليه انشاء الله تعالى ، وما ذكرناه يظهر من وجوه .

(احدها) أنه قال : (كتب عليكم القصاص في القتل) و « القصاص » مصدر قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاً ، ومنه مقاصة الدينين احدهما بالآخر و (القصاص في القتل) انما يكون إذا كان الجميع قتلى ، كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتل بهؤلاء القتل ، اما اذا قتل

رجل رجلاً فالقَتُول ميت فهنا المَقْتُول لا مقاصه فيه ، ولكن القصاص ان يمكن من قتل القاتل لا غيره . وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء ، قيل : تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بنمي ولا حر بعد . وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمد . وقيل لا تعتبر المكافآت كقول أبي حنيفة ، والمكافآت لا تسمى قصاصاً .

وابيضاً فانه قال : (كتب عليكم القصاص) وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم نكتب ، وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ، إن شاء اقتصر وإن شاء لم يقتصر فلم يكتب عليه الاقتصاص . وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل ان يمكن من نفسه ، فيقال له : هو تعالى قال : (كتب عليكم القصاص في القتلى) وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء للمقتول بدليل قوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف . وإداء إليه باحسان) ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص في المقتول فان المقتول لا قصاص فيه .

و « أيضاً » فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً : بل الولي له ان يقتصر وله ان لا يقتصر ، وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده ، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ، ثم قال تعالى : (الحر بالحر) فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل : بل هذا خطاب للأمة

بالمقاصة والمعادلة في القتل . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال :
« كتاب الله القصاص » لما كسرت الريح سن جارية وامتععوا من
أخذ الأرش ، فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر
شبة الريح . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أنس كتاب الله القصاص »
فرضي القوم بالأرش فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو
أقسم على الله لأبره » كقوله تعالى : (والجروح قصاص) يعني « كتاب
الله » أن يؤخذ العضو بنظيره . فهذا قصاص لأنه مساواة ، ولهذا
كانت المكلفات في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء ، وإن قيل
القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتدا ، قيل : نعم !
وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى .

(الثاني) انه قال : (في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأشئ بالأشئ)
ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر ، والأشئ تقتل بالأشئ
وبالذكر . والحر يقتل بالحر والأشئ أيضا عند عامة العلماء ، وقيل : بشرط أن
تؤدي تمام دية ، وإذا كان كذلك فقولہ : (الحر بالحر والعبد بالعبد والأشئ
بالأشئ) إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به ومقابلته به ، وكذلك العبد
بالعبد والأشئ بالأشئ ، وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل
واحد بالآخر وينظر أيتعدلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل ، أما
في القتل فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .

(الثالث) انه قال : (فمن عني له من اخيه شيء) لفظ (عني)

هنا قد استعمل متعديا : فانه قال : (عفي) (شيء) ولم يقل : (عفا) (شيئا) وهذا انما يستعمل في الفعل كما قال تعالى : (ويسئلونك ماذا ينفقون قل : العفو) وأما العفو عن القتل فذلك يقال فيه عفوت عن القاتل . فولي المقتول بين خيرتين : بين ان يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له شيء ؛ بل هو عفا عن القتل واذا عفا فلما ان ان يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين .

وقد قال بعضهم : (من أخيه) أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية . والمراد القاتل يعني إن القاتل عفي له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل ، فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من دم المقتول شيئا . وهذا كلام لا يعرف ، لا يقال : عفوت لك شيئا ، ولا يقال : عفوت من دم القاتل ، وانما الذي يقال : انه عفا عن القاتل ، فأين هذا من هذا ؟

واما على القول الأول فالتقصان اذا تعادى القتل فمن عفى له أي فضل له من مقاصة أخيه مقاصة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل كما يقال : أبقى له من جهة أخيه بقية (فاتباع بالمعروف) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف . وذلك يؤدي الى هذا باحسان (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أي من ان كل طائفة تؤدي قتلى الاخرى فان في هذا ثقيلًا عظيمًا له (ولكم في القصاص حياة) فانهم

إذا نعادوا القتل وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة نطلب الاخرى بشيء
فجبي هؤلاء وحيي هؤلاء ، بخلاف ما اذا لم يتقاصوا فانهم يتقاتلون .
وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق . كما هو معروف في فتن
الجاهلية والاسلام ، انما تقع الفتن لعدم المعادلة والتعاضد بين
الطائفتين والافعال المتعادلة والتعاضد الذي يرضى به أولوا الألباب
لا تبقى فتنة .

وقوله : (فمن اعتدى بعد ذلك) فطلب من الطائفة الأخرى مالا
أو قوما أو أدام بسبب ما بينهم من السم (فله عذاب أليم) وهذا كقوله :
(وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فاصلحوا بينهما ، فان بقت احداها
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ، فان فاءت
فاصلحوا بينها بالعدل ، واقسطوا ان الله يحب للمقسطين . انما المؤمنون
اخوة فاصلحوا بين اخويكم) و « الأخوة » هنا كالأخوة هناك وهذا
في قتلى الفتن .

ولما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون ان
القاتل يقتل ، لكن كانت الطائفة القوية تطلب ان تقتل غير القاتل .
او من هو أكثر من القاتل ، أو اثنين بواحد . واذا كان القاتل
منها لم تقتل به من هو دونه ، كما قيل : إنه كان بين قريظة والنضير
لكن هذا لم تثر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة . ولم

يكن في الأمم من يقول ان القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتل . فهذا لم يكن عليه احد من بنى آدم ؛ بل كل بنى آدم مطبقون على ان القاتل في الجملة يقتل . لكن الظلمة الاقرباء يفرقون بين قتيلا وقتيلا .

وقول من قال : ان قوله : (ولكم في القصاص حياة) مضاه ان القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول ، يقال له : هذا معنى صحيح ؛ ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس . وهو مفروز في جبلتهم ، وليس في الآدميين من يسيح قتل أحد من غير أن يقتل قاتله ؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس (١) إذا كان كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بمال ، وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويطمئنون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى ، فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية ؛ بل هذا مما يدخل في معناه ، وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعد واثى بأثى ، فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في السماء والديار ، وكان بهذه المقاصد لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم . كما هو معروف ، وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية . فعمل ان دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في الديار علم ان للمقتول دية .

(١) ياض بالأمد

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساوات فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتل . فمن قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول وأوليأؤه إذا امتعوا من انصاف أولياء المقتول فهم ظالمون ، هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل . وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل .

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله : (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) وإذا دلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنيه ذهب الأشكال ، ولم يقل : فلم لا قال : والعبد بالعبد والحر؟ فانه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتل ، ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بللرأة والمرأة بللرأة لا بالحر والعبد بالعبد . فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية .

ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر ، والعبد بالعبد . والاشي بالاشي ؛ إذا كانا متساويين في الدم . وبدله هو الدية ، ولم ينتف ان يقتل عبد بحر واشي بذكر ولا لها مفهوم بني ذلك ؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنيه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً ؛ فانه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى ، وإذا قتلت المرأة بللرأة فقتلها بالرجل أولى .

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأشئ فالآية لم تعرض له لا بنفي ولا اثبات ولا لها مفهوم يدل عليه . لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فانه إذا كان في المقاصة يقاس الحر بالحر والعبد بالعبد والأشئ بالأشئ لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى .

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض له ، فانه لم يقصد بها ابتداء القود ، وإنما قصد المقاصة في القتل لتساوي دياتهم .

فان قيل : دية الحر كدية الحر ودية الأشئ كدية الأشئ ويبقى العبد قيمتهم متفاضلة ؟

قيل : عيديم كانوا متقاربين القيمة ، وقوله : (العبد بالعبد) قد يراد به بالعبد للمائل به ، كما يقال : ثوب بثوب وإن كان أحدهما أعلى قيمة فذاك مما عفي له ، وقد عفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فان للمقتولين في الفتن عيديم الذين يقاتلون معهم ، وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشترعوا ، فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الجهل بتفاضلها ؛ فان الجهول كاللعموم ولو أتلّف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منها قيمة واحد من الثوبين فيل ثوب بثوب . وهذا لان الزيادة محتملة من الطرفين : يحتمل أن يكون ثوب هذا أعلى .

ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى . وليس ترجيح أحدهما أولى من الآخر . والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين ؟

فظهر حكمة قوله : (والعبد بالعبد) وظهر بهذا ان القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى معرفته والعمل به ، ويحقق به صماؤهم ويحيون به . ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل في القود .

ودلت الآية على أن القتل يؤخذ لهم ديات . فدل على ثبوت الدية على القاتل ، وانها مختلفة باختلاف المقتولين . وهذا مما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أثبت القصاص والدية .

واما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحق العاقى بمجرد عفوهم فالآية لم تعرض لهذا .

ودلت هذه الآية على ان الطوائف الممتعة تضمن كل منها ما اتلفتة الأخرى من دم ومال بطريق الظلم لقوله : (من أخيه) بخلاف ما اتلفه المسلمون للكفار والكفار للمسلمين .

وأما القتال بتأويل : « كقتال أهل الجبل وصفين » فلا ضمان فيه ايضاً بطريق الأولى عند الجمهور ، فانه اذا كان الكفار المتأولون

لا يضمنون فالمسلمون المتأولون أولى ان لا يضمنوا .

ودلت الآية على ان هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء والمباشر . لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بدبته بل يقال : دبته عليكم كلكم فانكم جميعاً قتلتموه ؛ لان المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له . وعلى هذا دل قوله : (وان فانكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهب ازواجهم مثل ما انفقوا) فان اولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فاذا لم يؤدوه اخذ من اموالهم التي يقدر المسلمون عليها ، مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها ، فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التي يستحقه الكفار لكونها اسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة . لان الطائفة لما كانت متمتعة بمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد .

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة ودهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ؛ لأن خالداً نائبه وهو لا يمكنهم من مطالبته وجبته لانه متأول . وكذلك عمرو بن امية وعاقله خالد بن الوليد ، لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه . وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي الأمر هل هو في بيت المال او على ذمته ؟ على قولين .

ولهذا كان ما غنمه السرية يشاركها فيه الجيش وما غنمه الجيش شاركه فيه السرية ، لأنه إنما يغنم بعضهم بظفر بعض . فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا في المغنم . وكذلك في العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء . كما قتل عمر رضي الله عنه ريثة المحاربين . وهو قول مالك وأبي حنيفة واحمد ، وهو مذهب مالك في القتل قوداً ، وفي السراق ايضاً .

وبيان دلالة الآية على ذلك ان المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد واشى باشى فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ، وكذلك العبد من هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ؛ لكن لما كانوا مجتمعين متناصرين على قتال أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله ، وكلهم يضمنونه ؛ ولهذا ما فضل لاحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى .

فان قيل : اذا كان مستقراً في فطر بني آدم ان القاتل الظالم لتظيره يستحق أن يقتل وليس في الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة في قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها - أي في التوراة - ان النفس بالنفس والعين بالعين) . الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم ؟

قيل لهم : فائدته بيان تساوى دماء بني اسرائيل ، وان دماءهم

متكافئة ليس لشريفهم مزية على ضعيفهم . وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء . فاما الطوائف الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً ؛ بل قد لا يقتلون الشريف . وإذا كان للملك عادلاً فقد يفعل بعض ذلك . فهذا الذي كبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم ، ويسعى بنمتهم 'دنام' ، وهم يد على من سوام ، فحكم ايضاً في المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافؤ دمائهم . فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء .

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة صلى ان المسلم يقتل بالنمي لقوله : (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) و « شرع من قبلنا شرع لنا » فانه يقال : الذي كتب عليهم ان النفس منهم بالنفس منهم ، وهم كلهم كانوا مؤمنين . لم يكن فيهم كافر . ولم يكن في شريعتهم ابقاء كافر بينهم لا بحزبية ولا غيرها . وهذا مثل شرع محمد صلى الله عليه وسلم ان المسلمين متكافؤ دماؤهم ، وليس في الشريعتين ان دم الكافر يكافؤ دم المسلم ؛ بل جعل الايمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر — سواء كان ذمياً أو مستأمناً — لانتفاء الايمان الواجب للمكافأة فيه : نعم ! يحتاج بعمومه على البعد .

وليس في البعد نصوص صريحة صحيحة كما في النمي : بل ما روي « من قتل عبده قتلناه به » وهذا لأنه إذا قتل ظالماً كان الامانة وفي

دمه : لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حراً فكذلك لا يكون ولي
دمه إذا كان عبداً ؛ بل هذا أولى كيف يكون ولي دمه وهو القاتل ؛
بل لا يكون ولي دمه ؛ بل ورثة القاتل السيد ؛ لأنهم ورثته وهو
بالحياة ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام . وحينئذ
فللامام قتله . فكل من قتل عبده كان للامام ان يقتله .

و « أيضاً » فقد ثبت بالسنة والآثار أنه اذا مثل بعبده عتق
عليه ، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها . وقتله [أشد] أنواع المثل
فلا يموت الا حراً ؛ لكن حرته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصبته ؛
بل حرته ثبتت حكماً ، وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين . فيكون
الامام هو وليه ، فله قتل قاتل عبده .

وقد يحتج بهذا من يقول : ان قاتل عبد غيره لسيده قتله ؛ واذا
دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح ، والقول الآخر ليس
معه نص صريح ولا قياس صحيح ، وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد
وغيرهم : من قتل ولا ولي له كان الامام ولي دمه ، فله ان يقتل . وله
ان يعفو على الدية ؛ لا مجاناً .

يؤيد هذا ان من قال : لا يقتل حر بعبد يقول : إنه لا يقتل
الذمي الحر بالعبد المسلم . قال الله تعالى في كتابه : (ولعبد مؤمن خير

من مشرك) فالعبد المؤمن خير من النمي المشرك ، فكيف لا يقتل به ؟ ! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات . كما دلت عليه هذه الآية . وهو قول جماهير السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد : فإنه يجوز شهادة العبد كالحُر : بخلاف النمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « للمؤمنون تكافؤ دماؤهم » .!.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

قوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) من باب بدل الاشتغال . والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم : انهم يقدمون ما يbane أعم وهم به أغنى ؟

قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمة . وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال . فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر ، فلذلك قدم في الذكر . وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة .

فان قيل : فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر . وهلا اكتفى بضميره فقال : هو كبير ؟ وأنت إذا قلت : سأله عن زيد هو في الدار كان أوجز من أن تقول أزيد في الدار ؟

قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ، وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموماً ولو أتى بالمضمر فقال : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤل عنه . وليس الأمر كذلك ؛

وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام .

ونظير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم — وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال — : « هو الطهور ماؤه » فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله : « نعم توضؤا به » لثلاث يوم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص ، فعدل عن قوله : « نعم توضؤا » إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو ، فأفاد استمرار الحكم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة . وبطلان توم قصره على السبب ، فتأمله فانه بديع .

فكذلك في الآية لما قال : (قتال فيه كبير) فجعل الخبر بـ (كبير) واقعا عن (قتال فيه) فيتعلق الحكم به على العموم : ولفظ « للضرر » لا يقتضى ذلك .

وقريب من هذا قوله تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضج أجر المصلحين) ولم يقل أجرهم . تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين . وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور .

وقريب منه وهو أطف معنى قوله تعالى : (يسألونك عن الحيف

قل هو أذى . فاعتزلوا النساء في الحيض) ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض ، وانه هو سبب الاعتزال . وقال : (قل هو أذى) ولم يقل : (الحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو كرهه لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات . وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً ، بخلاف قوله : (قل هو أذى) فانه اخبار بالواقع ، والمحاطون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً ، بخلاف تعليق الحكم به فانه اتما يعلم بالشرع ، فتأمله .

سئل شيخ الإسلام

عن قوله تعالى : (ولا تتكفروا للمشركين) وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية . فهل هما من المشركين أم لا ؟ .

فأجاب الحمد لله . نكاح الكتباية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحضات من المؤمنين ، والمحضات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا من مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد روى عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية ، وقال : لا أعلم شركا أعظم ممن تقول : ان ربها عيسى بن مريم .

وهو اليوم من مذهب طائفة من أهل البدع . وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله (ولا تتسكفوا بعصم الكوافر) والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه .

(أحدها) ان أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين . فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله : (ان الذين آمنوا والذين هادوا

والصائبين والنصارى والمجوس والذين اشركوا) .

فان قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : (اتخذوا أجارهم ورجبهم
أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً
واحداً . لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) قيل أهل الكتاب ليس
في أصل دينهم شرك ؛ فان الله إنما بعث الرسل بالتوحيد . فكل من
آمن بالرسول والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ؛ ولكن النصارى
ابتدعوا الشرك ، كما قال : (سبحانه وتعالى عما يشركون) فحيث وصفهم
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به ، وحيث
ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت
بالتوحيد لا بالشرك .

فاذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين ؛ فان
الكتاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه ، كما اذا قيل : المسلمون وأمة
محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ، ولا رفض ، ولا تكذيب
بالقدر . ولا غير ذلك من البدع . وان كان بعض الداخلين في الامة
قد ابتدع هذه البدع ؛ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على
ضلالة . فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد ؛ بخلاف أهل
الكتاب ، ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون
بالاسم ؛ بل قال : (عما يشركون) بالفعل . وآية البقرة قال فيها :

(المشركين) و (المشركات) بالاسم . والاسم أوكد
من الفعل .

(الوجه الثاني) ان يقال : ان شلبم لفظ (المشركين) في سورة
البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً
ومقروناً . فاذا أفرحوا دخل فيهم أهل الكتاب ، واذا قرنوا بأهل
الكتاب لم يدخلوا فيهم ، كما قيل : مثل هذا في اسم الفقير والمسكين
ونحو ذلك ، فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة ، وتلك خاصة . والخاص
يقدم على العام .

(الوجه الثالث) ان يقال : آية للمائدة ناسخة لآية البقرة ،
لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء ، وقد جاء في الحديث
للمائدة من (١) ،

(١) آخر ما وجد من الاصل .

وقال سبيع الاسلام رحمه الله

فصل

لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من اللز والأذى ومن الرياء ،
ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر ، ولهذا قال : (ولا يؤمن
بالله واليوم الآخر) لأن الإيمان باحدهما لا ينفع هنا ؟ بخلاف قوله في
النساء : (ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً) إلى قوله : (والذين
ينفقون أموالهم رياء الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) .

فانه في معرض النعم ، فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وثبتاً من انفسهم .

فلاول الاخلاص .

و « التثبت » هو التثبت كقوله : (ولو اتهم فعلوا ما يوعدون
به لكان خيراً لهم واشد ثباتاً) كقوله : (وتبذل إليه تبتلاً) ويشبهه
— والله أعلم — ان يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : (لاتقدموا

بين يدي الله ورسوله) فتبتل وثبت لازم بمعنى ثبت " لأن الثبت هو القوة والمكنة ، وضد الزلزلة . والرجفة ، فان الصدقة من جنس القتال ، فالجبان يرجف ، والشجاع يثبت ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « وأما الخيلاء التي يحبها الله فاخيال الرجل بنفسه عند الحرب . واخياله بنفسه عند الصدقة » لانه مقام ثبات وقوة . فالخيلاء تناسبه ، وإنما الذي لا يحبه الله الخنال الفخور البخل الآمر بالبخل . فلما الخنال مع العطاء او القتال فيجبه .

وقوله (من انفسهم) اي ليس المقوى له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لامسائك اصحابه له ، وهذا كقوله : (واذا ما غضبوا هم يغفرون) بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه .

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الاربعة في العطاء .

إما أن لا يعطي فهو البخل للمنوم في النساء ، أو يعطي مع الكراهة والمن والاذى ، فلا يكون بثيت وهو المنوم في البقرة ، او مع الرياء فهو للمنوم في السورتين . فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وثبيتاً من انفسهم .

(١) هنا كلمات غير متضحة .

ونظيره « الصلاة » اما ان لا يصلي ، أو يصلي رياء ، أو كسلان :
أو يصلي غلصاً . والاقسام الثلاثة الاول منمومة ، وكذلك « الزكاة »
ونظير ذلك « الهجرة . والجهاد » فان الناس فيها أربعة اقسام ، وكذلك
(إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً) في الثبات والذكر ، وكذلك :
(وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة)

في الصبر والرحمة أربعة أقسام وكذلك (استعينوا بالصبر والصلاة)
فهم ^(١) في الصبر والصلاة فعامة هذه الاشفاع التي في القرآن : إما
عمالان . وإما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباعية ، ثم
ان كانا عمليين منفصلين كالصلاة والصبر ، والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع
احدهما ولو ترك الآخر ، وان كانا شرطيين في عمل كالاخلاص والتثبت
لم ينفع احدهما ، فان المن والاذى محبط ، كما ان الرياء محبط ، كما دل
عليه القرآن ، ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق ، فان الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون ، والبر والتقوى والحق والصبر ، وافضل
الايمان الساحة والصبر .

بخلاف الاشفاع في النعم كالافك والاثم ، والاختيال والفخر ،
والشح والحين ، والاثم والبدوان ؛ فان النعم ينال احدهما مفرداً

(١) هنا كلمات غير متضحة .

ومقروناً . لان الخير من باب المطلوب وجوده لمنفعته ، فقد لا تحصل المنفعة الا بتبانه ، والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر في الجملة غالباً . ولهذا فرق في الأسماء بين الأمر والنهي ، والاثبات والنفي ، فاذا أمر بالشيء اقتضى كماله . وإذا نهى عنه اقتضى النهي عن جميع أجزائه ، ولهذا حيث أمر الله بالنكاح — كما في المطلقه ثلاثاً حتى تكسح زوجاً غيره ، وكما في الاحصان — فلا بد من الكمال بالعقد والدخول ، وحيث نهى عنه كما في نوات المحارم فالنهي عن كل منها على انفراده ، وهذا مذهب مالك واحمد المتصور عنه انه اذا حلف ليتزوج لم يبر الا بالعقد والدخول ، بخلاف ما اذا حلف لا يتزوج فانه يحث بالعقد ، وكذلك اذا حلف لا يفعل شيئاً حث بفعل بعضه ، بخلاف ما اذا حلف ليفعله ، فان دلالة الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي والاثبات .

ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة . والزكاة والحج كان الواجب الاتمام ، كما قال تعالى : (بكلمات فاتممين) وقال : (وإبراهيم الذي وفى)

ولما نهى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن ابعاض ذلك : بل ومن مقدماته ايضاً ، وان كان الاسم لا يتناول في الاثبات ، ولهذا فرق في الاسماء التكررات بين النفي والاثبات ، والأفعال كلها

نكرات ، و فرق بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » .

وانما اختلف في المعارف المنفية على روايتين . كما في قوله : لاتأخذ
الدراهم ولا تكلم الناس .

وقال شيخ الإسلام

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه .

فصل

في قوله تعالى : (وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله على كل شيء قدير) قد ثبت في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : لما أنزل الله : (ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب ، وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطبق : الصلاة ، والصيام ، والجهاد ، والصدقة ؛ وقد زلت عليك هذه الآية ولا نطبقها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريدون ان تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ قولوا : سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير » فلما قرأها القوم وذات بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها : (آمن الرسول

بما أنزل إليه من ربه وللمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها الله : فانزل الله (لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال : نعم ! (ربنا ولا تحمل علينا
أصراً كحاملته على الذين من قبلنا) قال : نعم ! (ربنا ولا تحمِلنا
مألاً طاقه لنا به) قال : نعم . (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) قال : نعم .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال : قد فعلت ، قد
فعلت ، بدل نعم .

ولهذا قال كثير من السلف والخلف : إنها منسوخة بقوله : (لا
يكلف الله نفساً إلا وسعها) كما نقل ذلك عن ابن مسعود ، وإبي هريرة ،
وابن عمر وابن عباس في رواية عنه ، والحسن ، والشعبي ، وابن سيرين
وسعيد بن جبير ، وقتادة . وعطاء الخراساني ، والسدي ، ومحمد بن
كعب ، ومقاتل ، والكلبي ، وابن زيد ، ونقل عن آخرين أنها
ليست منسوخة . بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم ، فيأخذ من
يشاء ويفقر لمن يشاء ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، والحسن ،

واختاره ابو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى ، وقالوا : هذا خبر ،
والأخبار لا تنسخ .

و « فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » مجمل ، فالسلف كانوا
يستعملونه فيما بظن دلالة الآية عليه : من عموم أو اطلاق أو غير
ذلك ، كما قال من قال : ان قوله : (اتقوا الله حق تقاته) (وجهدوا
في الله حق جهاده) نسخ بقوله : (فاتقوا الله ما استطعتم) وليس
بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : (حق
تقاته) (وحق جهاده) الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه
هذا ، كما ينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . وان لم يكن
نسخ ذلك نسخ ما أنزله ، بل نسخ ما لقاها الشيطان ، اما من النفس او من
الاسماع او من اللسان .

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وان كانت
الآية لم تدل عليه لكنه محتمل ، وهذه الآية من هذا الباب : فان
قوله : (وان تبدوا ما في انفسكم) الآية انما تدل على ان الله يحاسب
بما في النفوس لا على انه يعاقب على كل ما في النفوس . وقوله : (لمن
يشاء) يقتضى ان الامر اليه في اللفرة والعذاب لا الى غيره

ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما قد يظنه من يظنه من

الناس . حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها ، وأن الرجلين اللذين لها حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته ، ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني .

وهؤلاء يجوزون ان يعذب الله الناس بلا ذنب ، وان يكلفهم مالا يطيقون ويعذبهم على تركه ، والصحابة إنما هربوا وخافوا ان يكون الأمر من هذا الجنس ، فقالوا : لا طاقة لنا بهذا ؛ فانه إن كلفنا مالا نطيق عذبا ففسخ الله هذا الظن ، وبين انه لا يكلف نفساً الا وسعها ، وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنه يكلف العبد مالا يطيقه ، ويعذب عليه ، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قوله : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » قال : إلا يسرها ، ولم يكلفها طاقتها . قال البغوي : وهذا قول حسن ؛ لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في « مسائل القدر » وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم واتباعه ، فقالوا هذا القول وصاروا فيه على مراتب . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

قال ابن الأنباري في قوله : (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) أي لا تحملنا ما يتقل علينا أداؤه وان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل

مكروه . قال : غشاطب العرب على حسب ما تعقل : فان الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر اليك وهو مطبق لذلك . لكنه ثقل عليه النظر اليه ، قال : ومثله قوله : (ما كانوا يستطيعون السمع) .

قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم : بل هذا مما اتفق عليه العقلاء . و « الاستطاعة في الشرع » هي ما لا يحمل معه للمكلف ضرر راجح كاستطاعة الصيام والقيام ، فتى كان يزيد في المرض او يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً ، لأن في ذلك مضرة راجحة : بخلاف هؤلاء فانهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم : اما حسداً لقائله ، واما اتباعاً للهوى ورن الكفر والمعاصي على القلوب ، وليس هذا عنراً فلو لم يأمر العباد الا بما يهونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .

والمقصود ان السلف لم يكن فيهم من يقول : ان العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله ، وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاً . فهذا لم يأت الشرع به قط ، ولا اللغة . ولا دل عليه عقل : بل العقل يدل على نقيضه كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والرب تعالى يعلم ان العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له . والمعلوم أنه لا يفعله ، ولا يريد أن لا يفعله . والعلم بطابق

المعلوم ، فالله يعلم ممن استطاع الحجب والقيام والعيام أنه مستطيع ،
ويعلم ان هذا مستطيع يفعل استطاعه . فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم
ارادة العبد ؛ لالعدم استطاعته . كالقديورات له التي يعلم أنه لا يفعلها
لعدم ارادته لها لا لعدم قدرته عليها . والعبد قادر على أن يفعل .
وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة ؛ ولهذا يعذبه لأنه انما أمره بما
استطاع لا بما لا يستطيع ، ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على
ما لم يستطعه .

واذا قيل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله ، لأن
الله علم أنه لا يفعل ، فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير
علم الله .

قيل : هذه مغلطة ؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم
فيها تغيير العلم . وإنما يظن من يظن تغيير العلم اذا وقع الفعل ، ولو
وقع الفعل لكان للمعلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ، فيمتنع ان يحصل
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل ان وقع كان الله قد علم
أنه يقع . وان لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع ، ونحن لانعرف
علم الله الا بما يظهر . وعلم الله مطابق للواقع . فيمتنع أن يقع شيء
يستلزم تغيير العلم . بل أي شيء وقع كان هو المعلوم ، والعبد الذي
لم يفعل لم يأت بشيء يغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل ما لم يقع .

ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع .

واذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم .

قيل ليس الأمر كذلك : بل العبد يقدر على وقوعه . وهو لم يوقعه ، ولو اوقعه لم يكن المعلوم الا وقوعه . فمقدور العبد اذا وقع لم يكن المعلوم الا وقوعه . فاذا وقع كان الله علماً انه سيقع . واذا لم يقع كان الله علماً بأنه لا يقع البتة ، فاذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة اثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال .

ومما يلزم هؤلاء ان لا يبقى أحد قادراً على شيء الا الرب : فان الأمور نوعان :

« نوع » علم الله أنه سيكون و « نوع » علم الله أنه لا يكون .

ف « الأول » لا بد من وقوعه . و « الثاني » لا يقع البتة . فما علم الله أنه سيقع بعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته . وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه . وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وأما « المعتزلة » فنقدم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ، وأولئك « المجبرة » في جانب . وهؤلاء في جانب . وأهل السنة وسط .

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له ، لا لعدم قدرتهم عليه ، وهو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم ، وكل ذلك مقدور للرب ، وليس هذا مقدوراً بين قادرين بل القادر الخلق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له .

و « المقصود هنا » ان قوله تعالى : (وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) حق ، والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه ، فمن فهم ان الله يكلف نفساً ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه . ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه ، فقوله : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) رد للأول ، وقوله : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) رد للثاني . وقوله : (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) كقوله في آل عمران : (والله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) وقوله : (ألم تعلم ان الله له ملك السموات والأرض

يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير .
ونحو ذلك .

وقد علمنا أنه لا يغفر ان يشرك به . وانه لا يعذب المؤمنين .
وأنه يغفر لمن تاب ، كذلك قوله : (وان تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه) الآية .

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب بما في النفوس . وقد
قال عمر : زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن
تحاسبوا . و « المحاسبة » تقتضي أن ذلك يحسب ويحصى .

وأما « المغفرة » والعذاب » فقد دل الكتاب والسنة على ان من
في قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به انه كافر بالله ورسوله
وقد عفى الله لهذه الأمة — وهم المؤمنون حقاً ، الذين لم يرتابوا —
عما حدثت به أنفسهم ما لا تتكلم به أو تعمل ، كما هو في الصحيحين
من حديث أبي هريرة وابن عباس ، وروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم « ان الذي يهمل بالحسنة تكتب له ، والذي يهمل بالسئنة لا تكتب
عليه حتى يعملها » اذا كان مؤمناً من عادته عمل الحسنات وترك السيئات
فان ترك السيئة لله كتبت له حسنة . فاذا أبدى العبد ما في نفسه من
الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها النعم والعقاب

وان أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الايمان بالله والرسول
مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه في
نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الايمان الذي لانجاة ولا سعادة الا به .
واما ان كان وسواساً والعبد يكرهه فهذا صريح الايمان ، كما هو مصرح
به في الصحيح .

وهذه « الوسوسة » هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الانسان
فاذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الايمان ، وقد خاف من
خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك . فقال تعالى : (لا يكلف الله
نفساً الا وسعها) .

و « الوسع » فعل بمعنى المفعول أي ما يسهه ، لا يكلفها ما تضيق
عنه فلا تسعه ، وهو المقذور عليه للمستطاع ، وقال بعض الناس : ان
« الوسع » اسم لما يسع الانسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك ؛ بل
ما يسع الانسان هو مباح له ، وما لم يسعه ليس مأموراً به ، فما يسعه
قد يؤمر به واما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسعني أن افعل كذا ،
ولا يسعني أن افعل كذا . والمباح هو الواسع ، ومنه باحة الدار .
فالمباح لك ان تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه ، ومنه يقال : رحم
الله من وسعته السنة فلم يتعدها الى البدعة : أي فيما أمر الله به وما

أباحه ما يكفي للؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج ان يخرج عنه الى ما نهى عنه .

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله ، وذلك يكون مما نسمه أنت لا مما يسمعك هو ، وقد يقال : لا يسغي تركه ؛ بل تركه محرم وقد قال تعالى : (تلك حدود الله فلا تقربوها) وهو أول الحرام وقال : (تلك حدود الله فلا تعتدوها) وهي آخر الحلال ، وقال : (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهذا التفسير نوعان :

(أحدهما) : ان يبدوا ذلك فيبقى قولاً وعملاً يترتب عليه اللثم والعقاب .

و (الثاني) ان يغيروا الايمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض ، ويغرموا على ترك فعل ما امر الله به ورسوله ، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور ، وهناك على فعل المحظور .

وكذلك ما في النفس مما يناقض حجة الله والتوكل عليه والاخلاص له . والشكر له يعاقب عليه ، لأن هذه الأمور كلها واجبة . فاذا خلى القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات .

وبهذا التفصيل نزول شبه كثيرة ، وبحصل الجمع بين النصوص .
فإنها كلها متفقة على ذلك ، فالنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون
يعاقبون على أنهم لم يؤمن قلوبهم ؛ بل أضرت الكفر . قال تعالى :
(يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) وقال : (في قلوبهم مرض)
وقال : (أولئك الذين لم يرد الله أن يطرهم قلوبهم) فالنافق لا بد أن
يظهر في قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره ، كما قال عثمان بن
عفان : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفتلت
لسانه ، وقد قال تعالى عن المنافقين : (ولو نشاء لأرناكم فلعرفتهم
بسياهم) ثم قال : (ولتعرفنهم في لحن القول) وهو جواب قسم محذوف
أي : والله لتعرفنهم في لحن القول ! فعرفة للنافق في لحن القول لا بد
منها ، وأما معرفته بالسيا فهو قوفة على المشيئة .

ولما كانت هذه الآية : (ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) خبرا
من الله : ليس فيها اثبات إيمان للبد ، بخلاف الآيتين بعدها . كما قال
التي صلى الله عليه وسلم : « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأها
في ليلة كفتاه » متفق عليه ، وها قوله : (آمن الرسول بما أنزل إليه
من ربه وللمؤمنون) إلى آخرها .

وكلام السلف يوافق ما ذكرناه ، قال ابن عباس : هذه الآية لم
تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول : اني اخبركم بما أخفيتم في أنفسكم

مما لم تطلع عليه ملائكتي ، فلما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم ، وهو قوله : (يحاسبكم به الله) يقول : يخبركم به الله ، وأما أهل الشرك والرب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب ، وهو قوله : (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) .

وقد روى عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة ، وروى ذلك عن عكرمة والشعبي ، وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب ، وذلك ككتمان العيب الذي يجب اظهاره ، وكتمان العلم الذي يجب اظهاره ، وعن مجاهد أنه الشك واليقين ، وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ لأن اليقين واجب ، وروى عن عائشة : ما اعلنت فإن الله يحاسبك به ، وأما ما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا . وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالنعم كما سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه قال هو ذنب هممت به في شرك ولم تفعله فجزيت بها به .

فالتنوب لها عقوبات : السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ، وروى عنها مرفوعاً قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : (ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) فقال يعائشة ! هذه مبايعة الله العبد مما يصيه من التوبة والحمى . حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدتها فيروع لها فيجدها في جيبه . حتى ان المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الاحمر من الكبر » .

قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا ؛ وليس فيه أن كلما أخفاه يعاقب به ، بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك ، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة .

وقد روى الروياني في مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة ، وقد قال تعالى : (فأثابكم بما كنتم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خير بما تعملون : ثم أنزل عليكم من بعد النعم أمانة نعاما يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ، قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليتلي الله ما في صدوركم . وليمحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور) .

فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظنا ينافي اليقين بالقدر . وظنا ينافي بأن الله ينصر رسوله ، فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك : وظن الجاهلية ، ومثل هذا كثير .

ومما يدخل في ذلك نيات الأعمال . فانما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى . و « النية » هي مما يخفيه الانسان في نفسه ، فان كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب . وان كان قصده رياء الناس استحق العقاب . كما قال تعالى : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون) وقال : (واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس) .

وفي حديث ابى هريرة الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسرع بهم النار في الذي تعلم وعلم ليقل : عالم قاريه والذي قاتل ليقل جريه وشجاع . والذي تصدق ليقل جواد وكريم . فهؤلاء اتما كان قصدم مدح الناس لهم ، وتمظيمهم لهم وطلب اجاء عندهم ، لم يقصدوا بذلك وجه الله ، وان كانت صور أعمالهم صوراً حسنة ، فهؤلاء اذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب ، كما في الحديث : « من طلب العلم ليساهي به العلماء ، او ليمارى به السفهاء ، او يصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار » وفي الحديث الآخر : « من طلب علما مما يبتنى به وجهه الله لا يطلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرج راتمة الجنة وان ربحها ليجد من مسيرة خمسمائة عام » .

وفي « الجملة » القلب هو الاصل : كما قل أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء ، والاعضاء جنوده ، فاذا طاب الملك طابت جنوده . واذا

خبث خبث جنوده . وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه
 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان في الجسد مضغة إذا صلحت
 صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب »
 فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده ، فيكون هذا مما أبداه
 لا مما أخفاه .

وكما أوجه الله على العباد لا بد ان يجب على القلب فانه الاصل
 وان وجب على غيره تبعاً . فالعبد المأمور للنهي انما يعلم بالأمر والنهي
 قلبه ، وانما يقصد الطاعة والامثال القلب . والعلم بالمأمور والامثال
 يكون قبل وجود الفعل المأمور به : كالعلاء ، والزكاة ، والصيام ، واذا
 كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر ، وقصد الامثال كان أول
 المعصية منه ؛ بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك ؛ ولهذا قال
 في حق الشقي : (فلا صدق ولا صلى . ولكن كذب وتولى) الآيات ،
 وقال في حق السعداء : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات) في غير
 موضع ، والمأمور نوعان .

« نوع » هو عمل ظاهر على الجوارح ، وهذا لا يكون الا بعلم القلب
 وارادته . فالقلب هو الاصل فيه . كأوضوه والاغتسال ، وكافعال الصلاة :
 من القيام ، والركوع ، والسجود ، وأفعال الحج : من الوقوف ، والطواف ،

وان كانت أقوالا فالقلب أخص بها : فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله ، أو بما يقول ويقصده .

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ، فالماجنون والطفل الذي لا يعز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا كفر ، ولا عقد من العقود ، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين ، وكذلك الثائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو . سواء تكلم المجنون والثائم بطلاق أو كفر أو غيره ، وهذا بخلاف الطفل ، فإن المجنون والثائم إذا اتلف مالا ضمنه . ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية الخطأ .

وتتازع العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : « مردوم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر . وفرقوا بينهم في المضاجع » وهو معروف في السنن .

وتتازعوا في عقود السكران كطلاقه ، وفي أفعاله المحرمة ، كالقتل والزنا هل يجري مجرى العاقل . أو مجرى المجنون ، أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض ؛ على عدة أقوال معروفة . والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : ان أقواله هدر — كالمجنون — لا يقع بها طلاق ولا غيره ؛ فإن الله تعالى قد قال :

(حتى تعلموا ما تقولون) فدل على أنه لا يعلم ما يقول ، والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب ؛ بل يجري مجرى اللغو . والشارع لم يرب المواخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة ، كما قال : (ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم) ولم يؤخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يعتمدها ، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤخذ منه إلا بما قاله أو فعله ، وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال : (بما كسبت قلوبكم فليس لله عبد اسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحه ، أو م في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ، ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء .

واحتجوا بقوله تعالى : (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وهذا القول ضعيف شاذ ؛ فان قوله : (يؤخذكم بما كسبت قلوبكم) إنما ذكره لبيان أنه يؤخذ في الأعمال بما كسب القلب لا يؤخذ بلغو الايمان ، كما قال : (بما عقدتم الايمان) فاللواخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح ، فاما ما وقع في النفس ؛ فان الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل ، وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فانه لا يؤخذ به .

و « أيضا » فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي للميز تصح

صلاته ، ثم الصبي لا يقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لما عترف بالحد : « أبك جنون ؟ قال : لا » ، ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران . فدل على أن إقرار السكران باطل ، وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإن الخمر حُرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس . وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع ، ولم يثبت عن صحابي خلافه .

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفاً . وعمدتهم أنه عاص بأزالة عقله ، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك ، وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية ، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلق امرأته ، وإنما قال من قال : إذا تكلم به طلق ، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته . ثم إنه في حال سكره قد يعتق ، والعنق قريبة ، فإن صححوا عققه بطل الفرق ، وإن الغوه فالفاء الطلاق أولى . فإن الله يحب العنق ولا يحب الطلاق .

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بنير مسكر كالبنج ، وهو قول من يسوى بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب ، والاكترون على الفرق ، وهو منصوص

أحمد وأبي حنيفة وغيرهما : لأن الحمر تشبهها النفس وفيها الحد : بخلاف
البنج فإنه لا حد فيه : بل فيه التعزير : لأنه لا يشتهي كليلته ، والدم ،
ولحم الخنزير فيها التعزير . وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً
نقل عن الحسن . فهذا فيمن زال عقله .

وأما إذا كان يعلم ما يقول . فإن كان مختاراً قاصداً لما يقوله فهذا
هو الذي يعتبر قوله . وإن كان مكرهاً فإن أكره على ذلك بغير حق
فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو ، مثل كفره ، وإيمانه ، وطلاقه
وغيره . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله .
قالوا : فما يقبل الفسخ لا يلزم من المكروه كاليسع : بل يقف على
إجازته له ، وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم
من المكروه .

والجمهور ينازعون في هذا الفرق : في ثبوت الوصف ، وفي تعلق
الحكم به : فاتهم يقولون : النكاح ونحوه يقبل الفسخ ، وكذلك العتق
يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ، حتى إن
المكاتب قد يحكمون بعقده ثم يفسخون العتق ويبيدونه عبداً ، والإيمان
المنعقدة تقبل التحلة ، كما قال تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم) .

وبسط الكلام على هذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » ان القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال
فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده
وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدم . وللهي عنه من الأقوال والأفعال
إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب . وأما ثبوت بعض الأحكام كضيق
النفوس والأموال إذا أتلّفتها مجنون أو نائم أو مخطيء أو ناس . فهنا
من باب العدل في حقوق العباد . ليس هو من باب العقوبة .

فالمأمور به كما ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح . ونوع
باطن في القلب .

« النوع الثاني » ما يكون باطناً في القلب كالاخلاص وحب الله
ورسوله والتوكل عليه والخوف منه . وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما
أخبر به الرسول . فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فانه محله . وهذا
النوع هو أصل النوع الأول ، وهو أبلغ في الخير والشر من الأول .
فنفس إيمان القلب ووجه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه
واخلاص الدين له لا يتم شيء من المأمور به ظاهراً إلا بها . وإلا فلو
عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً . وهي في أنفسها توجب
لصاحبها أعمالاً ظاهرة توافقها . وهي أشرف من فروعها ، كما قال تعالى :

(لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم) .

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثماً من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة . وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان ، وسب الرسول ونحو ذلك فاعلم ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً . وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم الى الاسلام فأسلموا على يديه ، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر .

وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . منها ان القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح ، فمن قال : انه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالاسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف . فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن ؛ وإنما هو كافر .

وزعم جهنم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن (١) وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر ، وهذا باطل شرعاً وعقلاً كما قد بسط في غير هذا الموضع ، وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرها من يقول بهذا القول . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب » فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد ، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح ، والقلب المؤمن صالح . فعمل ان من يتكلم بالايمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً ، حتى ان المكروه إذا كان في اظهار الايمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه ، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلنات لسانه ، كما قال عثمان . ولما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فانه يدل على أنه ليس في القلب ايمان .

وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب الا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه ، وان لم يظهر كل موجبه لمعارض فالقضي لظهور موجبه قائم : والمعارض لا يكون لازماً للانسان لزوم القلب له : وإنما يكون في بعض الأحوال متعديراً اذا

(١) ينظر بالأصل .

كتم ما في قلبه كمؤمن آل فرعون . مع أنه قد دعى إلى الإيمان دعاء
ظهر به من إيمان قلبه مالا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين مرافقيه
وهذا في معرفة القلب وتصديقه .

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته
على ما قصده هل يمكن ان لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟ فيه
قولان أحدهما أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود
المقدور . وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد
جازم ، وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه
مقدمات المقدور ، وقيل : بل قد يمكن حصول العزم التام بدون
أمر ظاهر .

وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق ، وهما من
أقوال اتباع جهم الذين نصرروا قوله في الإيمان . كالتقاضي ابى بكر
وامثاله ، فانهم نصرروا قوله وخالفوا السلف والأئمة وعامة
طوائف المسلمين .

وهذا ينفصل النزاع في « مؤاخذه العبد بالهمة » فمن الناس : من
قال : يؤاخذ بها إذا كانت عزمها . ومنهم من قال : لا يؤاخذ بها ،
والتحقيق : ان الهمة اذا صارت عزمها فلا بد ان يقترن بها قول أو

فعل : فان الارادة مع القدرة نستلزم وجود المقدور .

والذين قالوا : يؤاخذ بها احتجاجوا بقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » الحديث . وهذا لا حجة فيه : فانه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا ، كل منهما يريد قتل الآخر . وهذا ليس عزماً مجرداً : بل هو عزم مع فعل المقدور : لكنه عاجز عن اتمام مراده ، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين ، فمن اجتهد على شرب الخمر وسمى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فانه آثم باتفاق المسلمين ، وهو كالشارب وان لم يقع منه شرب ، وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل ، ومثل ذلك في قتل النفس وغيره ، كما جعل الداعي الى الخير له مثل اجر اللدعو ووزره لأنه أراد فعل اللدعو . وفعل ما يقدر عليه ، فالارادة الجازمة ، مع فعل المقدور من ذلك ، فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم) الآية .

وفصل الخطاب في الآية ان (أولي الضرر) نوعان :

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلقوا وإنما أقعدهم العذر ، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان

بلدنية رجالا ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم . قالوا :
وم بلدنية قال : وم بلدنية حبسهم العذر » ، وم أيضاً كما قال في
حديث أبي كبشة الأعمري « هما في الأجر سواء » وكما في حديث أبي
موسى « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل
صحيحاً مقبياً » فأثبت له مثل ذلك العمل : لان عزمه تام وإنما
منعه العذر .

و (النوع الثاني) من « أولى الضرر » الذين ليس لهم عزم
على الخروج ، فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر
العازمون عزمًا جازماً على الخروج [وقوله تعالى : (غير أولي الضرر)
سواء كان استثناء او صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في
نفي الاستواء ، فاذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت
الآية على ظاهرها ، ولو جعل قوله : (فضل الله المجاهدين على
القاعدين درجة) علماً في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله :
(غير أولي الضرر) ، فان قوله : (لا يستوي القاعدون) (والمجاهدون)
اتماً فيها نفي الاستواء ؛ فان كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان
قوله : (غير أولي الضرر) ، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعدولو
كان من أولي الضرر ، وهذا خلاف مقصود الآية .

و « أيضاً » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر ، والمجاهدون

ليس بفرض عين فقد حصلت الكفاية بغيرهم : فانه لا حرج عليهم في القعود : بل هم موهودون بالحسنى كاولي الضرر وهذا مثل قوله : (لا يستوي منكم من اتقى من قبل الفتح وقاتل) الآية فالوعود بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم .

فان قيل : قد قال في الأولى في فضلهم (درجة) ، ثم قال في فضلهم (درجات منه ومغفرة ورحمة) كما قال : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ، يبشروهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم)

فقوله : (أعظم درجة) كما قال في السابقين (أعظم درجة) وهذا نصب على التمييز : أى درجاتهم أعظم درجة . وهذا يقتضي تفضيلاً بجملاً يقال : منزلة هذا أعظم واكبر ، كذلك قوله : (فضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً) الآيات : ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم الا بدرجة ، فان في الحديث الصحيح الذي يرويه ابو سعيد وأبو هريرة : « ان في الجنة مائة درجة ائدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » الحديث ، وفي

حديث أبي سعيد : « من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً
وجبت له الجنة . فمجب لها أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل
درجتين كما بين السماء والأرض . فقال : وما هي يا رسول الله ؟ قال
الجهاد في سبيل الله ، فهذا الحديث الصحيح بين ان المجاهد يفضل
على القاعد الموعود بالحسن من غير اولي الضرر مائة درجة ، وهو
يبطل قول من يقول : ان الوعد بالحسن والتفضيل بالدرجة مختص
بالولي الضرر ، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة .

وقد يقال : ان (درجة) منصوب على التمييز كما قال أعظم درجة
أي فضل درجاتهم على درجاتهم أفضل ، كما يقال : فضل هذا على
هذا منزلاً ومقاماً ، وقد يراد (بالدرجة) جنس الدرج ، وهي المنزلة
والمستقر ، لا يراد به درجة واحدة من العدد ، وقوله : (وفضل الله
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات) منصوب (بفضل) لأن
التفضيل زيادة للمفضل ، فالتقدير زاعم عليهم أجراً عظيماً درجات منه
ومغفرة ورحمة ، فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل
يكون كالفاعل في الأجر والوزير أم لا ؟ وأما في استحقاق الأجر والوزير
فلا نزاع في ذلك ، وقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فيه حرص
لل واحد منها على قتل صاحبه وفعل مقدوره ، فكلاهما مستحق للنار

وبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر .

وهكذا حال المقتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم ، فلا تكون عاقبتها إلا عاقبة سوء . الغالب والمطلوب . فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة ، كما قال الشعبي : أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيا . ولا فجرة أشقياء . وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه في الآخرة ، وقد يجعل الله له الانتقام في الدنيا ، كما جرى لعامة الغالبين في الفتن ، فاتهم اصيوا في الدنيا . كالغالبين في الحرة ، وفتنة أبي مسلم الحراساني ونحو ذلك .

وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم ، بل فيه أنه عفى عن حديث النفس الى أن يتكلم أو يعمل ، فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ، ولكن ظن من ظن أن ذلك عزمًا وليس كذلك : بل مالم يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا ؛ فإن العزم لا بد ان يقترن به المقذور وإن لم يصل العازم الى المقصود ، فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزمًا جازمًا لا بد أن يتحرك ولو برأسه ، أو يمش ، أو يأخذ آلة . أو يتكلم كلمة ، أو يقول أو يفعل شيئاً . فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل . فإن هذا يؤاخذ به . وهو من مقدمات الزنا التام

بالفرج ، وإنما وقع العفو عما لم يبرز خارجاً بقول أو فعل ولم
يقترن به أمر ظاهر قط . فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القلب
من فعل للأمور به . سواء كان للأمور به في القلب وموجه في الجسد
أو كان للأمور به ظاهراً في الجسد وفي القلب معرفته وقصده ، فهؤلاء
إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مثل م ثابت بلا فعل ، ومثل
الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابرون على كراهته . وعلى ترك ما هموا به
ومزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه .

وقال السبغ رحمه الله :

اعلم ان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك . خواتيم (سورة البقرة) من كثر تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله ، ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين . وقواعد الايمان الخمس ، والرد على كل مبطل . وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمة ، وعجبة الله سبحانه لهم ، وتفضيله إياهم على من سواهم ، فالينه العلم . ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب . ولكن لا بد من كليات بسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول :

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن ، وأكثر سوره أحكاما ، وأجمعها لقواعد الدين : أصوله وفروعه ، وهي مشتملة على ذكر « أقسام الخلق » : المؤمنين ، والكفار ، والنافقين ، وذكر أوصافهم وأعمالهم .

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق — سبحانه وتعالى — وعلى وحدانيته ، وذكر نعمه ، وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم ،

وتقرير المعاد ، وذكر الجنة والنار ، وما فيها من النعيم والعذاب .

ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي .

ثم ذكر خلق آدم عليه السلام ، وانعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له . وإدخاله الجنة ، ثم ذكر محنته مع إبليس ، وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام .

ثم ذكر « المناظرة » مع أهل الكتاب من اليهود ، وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم ، ثم ذكر النصارى والرد عليهم ، وتقرير عبودية المسيح ، ثم تقرير النسخ ، والحكمة في وقوعه .

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه ، وذكر بانيه والثناء عليه ، ثم تقرير الخيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وتسفيه من رغب عنها ، ووصية بنيه بها ، وهكذا شيئاً فشيئاً إلى آخر السورة ، فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررّة لجميع مضمون السورة ، فقال تعالى : (لله مافي السموات وما في الارض ، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله على كل شيء قدير) .

فأخبر تعالى : ان مافي السموات وما في الارض ملكه وحده لا

بشاركه فيه مشارك ، وهذا يتضمن انفراده بملك الحق ، والملك العام لكل موجود ، وذلك يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته ، فتضمن نفي الولد والواجبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما في الارض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك .

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام ، وسورة مريم ، فقال تعالى : (بديع السموات والارض أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء) وقال تعالى في سورة مريم : (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ، إن كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبداً) ويتضمن ذلك ان الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا اليه وحده ؛ إذ هو المالك لما في السموات والارض .

ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والاحسان ، وهو تصرف بخلقه وأمره ، وأخبر أن ما في السموات وما في الارض ملكه ، فما تصرف خلقاً وأمرأ إلا في ملكه الحقيقي ، وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل عليه سورة غيرها — أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالى : (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) ، فهذا متضمن لكامل علمه

سبحانه وتعالى بسرار عباده وظواهرهم ، وانه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه ، كما لم يخرج شيء ممن في السموات والأرض عن ملكه ، فعلمه عام وملكه عام .

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم بذلك ، وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه ، فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياه ، ثم قال : (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فتضمن ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل ، فيغفر لمن يشاء فضلا ، ويعذب من يشاء عدلا ، وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والهي للمستلزم للرسالة والنبوة .

ثم قال تعالى : (والله على كل شيء قدير) فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء من قدرته البتة ، وإن كل مقدور واقع بقدره ، ففي ذلك رد على الجحوس الثنوية ، والفلاسفة ، والقدرية المجوسية ، وعلى كل من أخرج شيئاً من للمقدورات عن خلقه وقدرته — وعم طوائف كثيرون .

فتضمنت الآية إثبات التوحيد ، وإثبات العلم بالجزئيات والكلليات ، وإثبات الشرائع والنبوات ، وإثبات المعاد والثواب والعقاب ، وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل ، وإثبات كمال القدرة وعمومها ، وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لا يكون مقدوراً ولا مفعولاً .

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى ،

وله من كل صفة إسم حسن ، فيتضمن إثبات أسمائه الحسنی ، وكال
 القدرة يستلزم أن يكون فعالاً ما يريد ، وذلك يتضمن تنزيهه عن كل
 ما يضاد كماله ، فيتضمن تنزيهه عن الظلم للتافي لكمال غناه وكال علمه ؛
 إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل ، وأما الغني عن كل شيء
 العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم ، كما يستحيل عليه الجز
 المتافي لكمال قدرته ، والجهل المتافي لكمال علمه .

فتمت الآیة هذه للعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ
 وأوضح معنى .

وقد عرفت بهذا ان الآیة لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس
 المجردة ؛ بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها ، وهي أعم من العقاب ،
 والأعم لا يستلزم الاخص ، وبعد محاسبته بها يتفر لمن يشاء ويعذب
 من يشاء ، وعلى هذا فالآیة محكمة لا نسخ فيها ، ومن قال من السلف :
 نسخها ما بعدها فمراده بيان مضاها والمراد منها ، وذلك يسمى نسخاً في
 لسان السلف ، كما يسمون الاستثناء نسخاً .

ثم قال تعالى : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه وللمؤمنون
 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فهذه شهادة الله تعالى لرسوله
 عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أنزل اليه من ربه ، وذلك يتضمن إعطائه

ثواب أكمل أهل الإيمان — زيادة على ثواب الرسالة والنبوة — لأنه شارك المؤمنين في الإيمان ، ونال منه أعلى مراتبه ، وامتناز عنهم بالرسالة والنبوة ، وقوله : (أنزل إليه من ربه) يتضمن أنه كلامه الذي تكلم به ، ومنه نزل لا من غيره ، كما قال تعالى : (قل نزله روح القدس من ربك) وقال : (تنزيل من رب العالمين) .

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن ، قالوا : فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلاً من ذلك المحل لا من الله ؛ فإن القرآن صفة لا تقوم بنفسها ؛ بخلاف قوله : (وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعاً منه) فإن تلك أعيان قائمة بنفسها ، فهي منه خلقاً ، وأما « الكلام » فوصف قائم بالتكلم ، فلما كان منه فهو كلامه ؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به .

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم ، ثم شهد لهم جميعاً بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمناً إلا بها ، وهي : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها

وآخرها ، فقال في أولها : (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) فالإيمان بما أنزل اليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة ، ثم قال : (وبالآخرة هم يوقنون) ، والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل ، فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس .

وقال في وسطها : (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا : (لا نفرق بين أحد من رسله) فتؤمن ببعض ونكفر ببعض ، فلا ينفصنا إيمائنا بمن آمننا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك ؛ بل تؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم ، وقد جمعهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم ، ونعادي رسله ، ونكون معادين له . فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل ، والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم .

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته ، وصفات كماله ، ونعوت جلاله ، وأسمائه الحسنى ، وعموم قدرته ومشيتة ، وكل علمه وحكمته ، فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع والتكرين لذلك أو لشيء منه ؛ فان كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبتته لنفسه ، ونزيهه عما نزه نفسه

عنه ، فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر ، وفرق أهل الضلال
للملحدين في أسماء الله وصفاته .

ثم قالوا : (سمعنا وأطعنا) فهذا اقرار منهم بركني الايمان الذي
لا يقوم إلا بهما ، وهما السمع للتضمن للقبول ؛ لا مجرد سماع الادراك
المشترك بين المؤمنين والكفار ؛ بل سماع الفهم والقبول ، و « الثاني »
الطاعة المتضمنة لكل الانقياد وامثال الأمر ، وهذا عكس قول الأمة
الفضية (سمعنا وعصينا) .

ف تضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم . وكال قبولهم ، وكال
انقيادهم ، ثم قالوا : (غفرانك ربنا وإليك المصير) لما علموا أنهم لم
يوفوا مقام الايمان حقه مع الطاعة والانقياد الذي يقضيه منهم ، وأنهم
لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في
واجبات الايمان ، وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم ،
سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ، ونهاية كمالهم ؛ فان غاية كل
مؤمن المغفرة من الله تعالى ، فقالوا : (غفرانك ربنا) ثم اعترفوا
أن مصيرهم ومردمهم إلى مولايم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا :
(وإليك المصير) .

ف تضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ، ودخولهم تحت طاعته وعبوديته ،

واعترافهم بربوبيته ، واضطرارهم الى مغفرته ، واعترافهم بالتقصير في حقه .
وإقرارهم برجوعهم إليه .

ثم قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعها ، وأنها داخلة تحت تكليفه ، فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم ، فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً ونهياً فهم مطبقون له قادرون عليه ، وأنه لم يكلفهم ما لا يطبقون ، وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك .

والله تعالى أمرهم بعبادته . وضمن أرزاقهم ، فكلفهم من الأعمال ما يسعونه ، وأعطاهم من الرزق ما يسعهم ، فتكليفهم يسعونه ، وأرزاقهم تسعهم ، فهم في الوسع في رزقه وأمره : وسعوا أمره ، ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد وهذا هو اللاتق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه ؛ لا قول من يقول انه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا يطبقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه .

وتأمل قوله عز وجل : (إلا وسعها) كيف تجد تحتهم أنهم في سعة ومنحة من تكليفه ؛ لا في ضيق وحرَج ومشقة ؛ فان الوسع

بقتضي ذلك ، فاقضت الآية أنما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ بخلاف ما بقدر عليه الشخص فانه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه ، وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود ؛ بل لنفسه فيه مجال وامتسع ، وذلك مناف للضيق والحرج (وما جعل عليكم في الدين من حرج) بل (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) قال سفيان بن عيينة في قوله : (إلا وسعها) الا يسرها لا عسرها ، ولم يكلفها طاقتها ، ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود .

فهذا فهم أئمة الاسلام وأين هذا من قول من قال انه كلفهم ما لا يطيقونه البتة ولا قدرة لهم عليه ؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم ، وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم ؛ بل لهم كسبهم ونفعه ، وعليهم اكتسابهم وتضرره فلم بأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماً ، ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية .

وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرها ، ولا تثاب بكسبه ، ففيه معنى قوله : (وان ليس للانسان إلا ما سعى) . (ولا تزر وازرة وزر أخرى) .

وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المتأني للجبر .

وفيه أيضاً اجتاع الحكمة فيه ، فاما كسب خيراً أو اكتسب شراً ، لم يبطل اكتسابه كسبه ، كما يقوله أهل الاجباط والتخليد : فاتهم بقولون : إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسب ، فلاية رد على جميع هذه الطوائف ، فتأمل كيف أتى فيها لها بالكسب الحاصل ، ولو لأدنى ملابسة ، وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والحرص والعمل : فان اكتسب أبلغ من كسب ، ففي ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل ، والرحمة للغضب .

ثم لما كان ما كلفهم به عهداً منه ووصايا ، وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليها ، وأن لا يخل بشيء منها : ولكن غلبت الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى الى أن يسألوه مسامحته إياهم في ذلك كله . ورفع موجه عنهم بقولهم : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) أي لا تكلفنا من الآصار التي يتحمل حملها ما كلفته من قبلنا : فانا أضعف أجساداً وأقل احتمالا .

ثم لما علموا أنهم غير منفيين مما يقضيه ويقدره عليهم ، كما أنهم غير منفيين عما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره ،

كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فهذا في القضاء والقدر والمصائب وقولهم (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) في الأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين .

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء : فان بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة ، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها ، وعليها مدار السعادة والفلاح ، فالعفو متضمن لاسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به ، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم ؛ بخلاف العفو المجرد : فان العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه ، فالعفو ترك محض ، والمغفرة إحسان وفضل وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الاحسان والعطف والبر ، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير ، والنصرة تتضمن التمكين من اعلان عبادته وإظهار دينه ، وإعلاء كلمته ، وقهر أعدائه ، وشفاء صدورهم منهم ، وإذهاب غيظ قلوبهم ، وحزازات نفوسهم ، وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه ، فهو ناصرهم ، وهاديهم ، وكافهم ، ومعينهم ، ومحجج دعواتهم ، ومعبودهم .

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلك لعزة ربها ومولاها وإجابتها جوارحهم اعطوا كلما سألوه من ذلك ، فلم يسألوا

شيئاً منه إلا قال الله تعالى : قد فعلت ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن . الجليلة المقدار ، التي خص الله بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وأُمته من كنز تحت العرش .

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الاطاعة به ، والله للرجوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه أنه رحيم ودود .

والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين .

وقال رحمه الله

فصل

في الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله : (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) الى آخرها .

قد ثبت في صحيح مسلم : « أنه قال قد فعلت » وكذلك في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اعطيت فائحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها الا اعطيته » وفي صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : « لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة اليها ينتهي ما يرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها ، قال : (اذ يغشى السدرة ما يغشى) قال : فراش من ذهب ، قال : فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، اعطى الصلوات الخمس ، وأعطى خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً للمقدمات » .

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أُجيب ، فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل ، وهذا لا فائدة فيه ، فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال ، وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه ان كان المطلوب مقدرًا فلا حاجة الى سؤاله وطلبه ، وان كان غير مقدر لم ينفع الدعاء — دعوت او لم تدع — فاجعلوا الدعاء تعبدًا محضًا ، كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل .

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا للوضع ، وذكرنا قول من جعل ذلك اشارة او علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب بفعل به ؛ بل يقتزن أحد الحادثين بالآخر ، قاله طائفة من القدرية النظار ، وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه ، وذكرنا أن « القول الثالث » هو الصواب ، وهو ان الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول للنصو به من خير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب ، وان الحكم للملق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط واتقاء الموانع ، فاذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب .

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أُجيب ، فقال بعض الناس : هذا تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائنا ، فلا يبقى سببا ولا علامة ، وهذا ضعيف .

اما أولاً فان العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به ، وهذا بناء على قول السلف : ان الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة ، كما لم يخلق ولم يأمر الا لسبب . والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر بما لا منفعة فيه للعباد البتة ، وان اطاعوه وفعلوا ما أمرهم به ، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

والمقصود ان كلما أمر الله به أمر به لحكمة ، وما نهى عنه نهى لحكمة . وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع . نعم ! قد تكون الحكمة في الأمور به ، وقد تكون في الأمر ، وقد تكون في كليها ، فمن للأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل ، والاحسان إلى الخلق وصلة الرحم ، وغير ذلك . فهذا إذ أمر به صار فيه « حكتان » حكمة في نفسه ، وحكمة في الأمر ، فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع . وهذا هو الغالب على التشريعة ، وما أمر الشرع به بعد ان لم يكن انما كانت حكمته لما أمر به .

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة .

وإذا قدر ان الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وان لم يقل .

بجواز الأمر لكل شيء : لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان ، فإذا فعل صار العبد به مطيعاً . كتهيبهم عن الشرب إلا من اغترف غرفة بيده .

والتحقيق ان الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود ، وان لم يفعله . كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه ، وكحديث أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السليل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا النعمة . واما الأعمى فبذل المطلوب ، فقيل له امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك ، وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والهي لا من نفس الفعل . فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله للمطلوب ، كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله ، فلما أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بان الله أحب إليه من الولد وغيره . ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله .

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما تحصل به للموافقة ، والابتلاء هنا كان بنهي لا بأمر واما رمي الجمار والسمي بين الصفا والمروة فالفعل في نفسه متصود لما تضمنه من ذكر الله .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله في الحديث الذي في السنن « إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لأقامة ذكر الله » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكمة ، فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تبتد وإبتلاء محض .

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة الا مجرد الطاعة ، والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه ، بل ما كان من هذا القليل نسخ بعد العزم ، كما نسخ إيجاب التحسين صلاة الى خمس ،

و « المعتزلة » تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر ؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن ، وقد وافقهم على ذلك طائفة من اصحاب أحمد وغيرهم ، كابن الحسن التميمي وبنوه على اصلهم ، وهو ان الأمر عندكم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل ، وان الأمر لا يكون الا بحسن ، وغلطوا في المقدمتين فان الأمر وان كان كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن الأول ، وإذا كان مقصود الأمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن اذا حصل المقصود من طاعة للمأمور وعزمه وانقياده ، وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا .

والجهمية تنكر ان يكون في الفعل حكمة اصلا في نفسه ولا في نفس

الامر بناء على اصلهم أنه لا يأمر لحكمة ، وعلى ان الافعال بالنسبة اليه سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا ، وكلا الاصلين قد وافقهم عليه الاشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء ، كأصحاب الشافعي ومالك واحمد وغيرهم . وهما اعلان مبتدعان : فان مذهب السلف والأئمة ان الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ، ومنه مذهب السلف والأئمة ان الله يحب الايمان والعمل الصالح ويرضى ذلك ، ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان ؛ وان كان قد شاء وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر .

وقد قال تعالى : (ادخلوا الباب سجدا ، وقرولوا حطة) فان نفس السجود خضوع لله ولو فعله الانسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الامر بالسجود .

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع ، وقد قال تعالى : (وإذا سألك عبادي غني فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وهذه الأفعال المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد .

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه ، والدعاء من جملة أسبابه ، كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه أصحابه بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ، وكذلك

ما وعدم به ربه من الوسيلة ، وقد قضى بها له ، وقد أمر أمته
بطلبها له ، وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من الدعاء .

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء للمأمور به
والله أعلم بذلك . فيثبت هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام
السبب ، ولا يكون على هذا الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك ؛
بل في حصوله لمجموع الأمة ؛ لكن هو يثاب على الدعاء لكونه من جملة
الأسباب ، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد
يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى
خصال ثلاث : إما أن يجعل له دعوته ، وإما أن يدخر له من الخير
مثلاً ، وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلاً ، وإما أن يدفع عنه من
البلاء مثلاً ، قالوا يا رسول الله ! اذا نكث ، قال : الله أكثر » فالداعي
بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الاجر ما يخصه ، كالداعي للأمة
ولأخيه الغائب ، ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة ، كما يثاب
على سؤاله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بان تحمل عليه الشفاعة
يوم القيامة .

وهنا « جواب ثالث » وهو ان كل من دعا بهذا الدعاء حصل له
من المدعو المطلوب مالا يحصل بدون المطلوب من الدعاء ، فيكون
الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من الغفرة والرحمة ، وليس هو كدعاء

الغائب للغائب ؛ فان لللك يقول هناك : ولك بمثله ، فيدعوه لللك
بمثل مادعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين .

وبيان هذا أن الشرع وان كان قد استقر بموت النبي صلى الله
عليه وسلم ، وقد اخبر ان الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان ، وقد
أخبر ان الرسول يضع عن أمته اصرم والاغلال التي كانت عليهم ،
رسأل ربه لأمته ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه
ذلك ؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا
بطاعة الله ورسوله ، فاذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن
ذلك بسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تنسخ .

يبين هذا ان في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة
والنصر على الكفار ، ومعلوم أن هذا ليس حاصلًا لكل واحد من
أفراد الأمة ، بل منهم من يدخل النار ، ومنهم من ينصر عليه الكفار ،
ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله فيسلبون
ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرُوا ، وقول الله : « قد فعلت » يقال
فيه شيان .

(احدهما) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية ،
والإيمان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقض

إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص ، ويعوق الله عليه ملاذ ذلك ، ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه من قام بالإيمان الواجب .

(الثاني) ان يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة ، ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد ، وكلا الأمرين صحيح ؛ فان ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل ، ولولا ذلك لاهلكوا بمذاب الاستئصال كما اهلكت الأمم قبلهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألته ان لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها ، وسألته ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها ، وسألته ان لا يجعل بأسهم بينهم فتنة . وقال : يا محمد ! انى إذا قضيت قضاء لم يرد » .

وكذلك في الصحيحين : « لما نزل قوله تعالى : (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك (او من تحت أرجلكم) قال : اعوذ بوجهك (أو بلبسكم شيئاً ، وينيق بضعكم بأس بعض) قال : هاتان أهون ، وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ، ولا بد ان يختلفوا ؛ فان هذا من لوازم الطبع البشري ، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك .

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقسّال والذنوب دليلاً على نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم . وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية ، وهو في غيرها أكثر وأعظم ، وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل ، فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم .

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص ؛ لأنه لم يقم بالواجب ، ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى ، أما حصول للمغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدسية الخلقية من جنس الوعد والوعيد ، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح .

وأما دفع للمؤاخظة بالخطأ والنسيان . ودفع الآصار ، فإن هذا قد يشكل لأنه من باب الأحكام الشرعية احكام الأمر والنهي .

فيقال : الخطأ والنسيان للرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الامة ؛ فإن العاصي لا يأتهم بالخطأ والنسيان ؛ فإنه إذا أكل ناسياً أثم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً . فهذا هو الذي يشكل ، وعنه جوابان .

(احدهما) ان الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية

السمة : فان الانسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو خطأً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاً ، لا يعلم ان ذلك مرفوع عنه : اما لجهله . واما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمة .

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان ، واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به ، كمن يبطل الصوم بالنسيان ، وآخرون بالخطأ ، وكذلك الاحرام ، وكذلك الكلام في الصلاة ، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو خطأً ، فإذا كان الله سبحانه قد نفى المؤاخنة بالخطأ والنسيان ، وخفي ذلك في مواضع كثيرة على كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة الا هؤلاء فيقتونه بما يقتضى مؤاخذته بالخطأ والنسيان ، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلًا في حقه لعدم العلم ، لا لنسخ الشريعة .

والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع ، كقوله : (وقالوا قلوبنا غلف : بل طبع الله عليها بكفرم) وقال : (وقالوا قلوبنا غلف ، بل لعنهم الله بكفرم) وقال : (وما بشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقال : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقال : (فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم)

وهذا كما أنه حرم على بنى اسرائيل طيبات احلت لهم لأجل ظلمهم وبقيهم ، فشرعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب امته كلها بهذا ، ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا ، بان يحرموا الطيبات ، أو بتحريم الطيبات : إما تحريماً كونياً بان لا يوجد غيهم ، وتهلك ثمارهم ، وتقطع الميرة عنهم ، أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا ملابس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك ، وتسلب عليهم النقص وما ينقص ذلك ويموقه . ويجرعون غصص المال والولد والأهل ، كما قال تعالى : (ولا تمجك أموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) وقال : (يحسبون ان ما نعدم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وقال : (إنما اموالكم واولادكم فتنة) فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيثان .

واما ان يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لحفاء تحليل الله ورسوله عندهم ، كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم اشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الايمان والطلاق ، وان كان الله ورسوله لم يحرم ذلك ؛ لكن لما ظنوا انها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل ، فصارت محرمة عليهم تحريماً كونياً ، وتحريماً شريعياً في ظاهر الأمر ؛ فان المجتهد عليه أن يقول ما أدى اليه اجتهاده فاذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة

الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله .

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البائنين ، والمشاركات وغيرها ، وذلك لحفاء أدلة الشرع ، فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من الأدلة ، وهذا كما ان الانسان يعاقب بان يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له ، وان العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه ، وقد قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب) فهو سبحانه إنما ضمن الاشياء على وجهها واستقامتها للمتقين ، كما ضمن هذا للمتقين .

فتبين ان للقصرين في طاعته من الأمة قد يؤخذون بالخطأ والنسيان ، ومن غير نسخ بعد الرسول ، لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ، ولعدم علم من عندهم من العلماء بذلك ؛ ولهذا يوجد كثير ممن لا يبلي [في السفر قصرا] يرى الفطر في السفر حراما فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه ، وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة ؛ لكنه مما يكفر الله به من خطاياه ما يكفره ، كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا .

وكذلك منهم من يعتقد الترييع في السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في الطاعة ، ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق . وبعضها متنازع فيه ؛ لكن الرسول لم يحرمه ؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجهه الله ورسوله ، وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراً ، ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعها ، لكنهم لم يعلموها .

وقد يتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم : مثل حاكم ، ومفت ، وناظر وقف ، وأمير ينسب ذلك الى الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد ان ذلك من الشرع ، ويكون عدم علم مطاعهم نيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم ، كما لو قدر أنه سار بهم في طريق يضرهم ، وعدل بهم عن طريق فيه للماء وللرعى لجهله ، لا لتعمده مضرتهم ، أو أقام بهم في بلد غالي الاسعار مع امكان المقام ببلد آخر .

وهذا لأن الناس كما قد يتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يتلون أيضاً بمطاع يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية ، فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم ، كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم ، فهؤلاء لم يرفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم ، وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال ، فهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم . وتساق

اليهم الأعداء ، وتقاد بسلاسل القهر والقدر ، وذلك من الآصار والأغلال
التي لم ترفع عنهم ، مع عقوبات لا تحصى ؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم
ويمكن المعاصي وحب الشهوات فيها ، فإذا قالوا (ربنا ولا تحمل علينا
أصراً كما حملته على الذين من قبلنا) دخل فيه هذا .

ولما قوله : (ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) فعلى قولين :

قيل : هو من باب التعميل القدري ، لا من باب التكليف الشرعي
أي : لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها ، كما يتلى الانسان بفقر لا يطيقه ،
أو مرض لا يطيقه ، أو حدث ، أو خوف ، أو حب أو عشق لا
يطيقه ، ويكون سبب ذلك ذنوبه .

وهذا مما يبين ان الذنوب عواقبها مدمومة مطلقاً .

وقوله : (من يعمل سوءا يجز به) ، و (من يعمل مثقال ذرة خيراً
يره) ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) قول حق ، وقال تعالى في
قصة قوم لوط : (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم) .

فما من أحد يتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم ،
حتى نعلم النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها الانسان ، وان قويت
حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم ، سواء قدر أنه قادر على

المحجوب أو عاجز عنه : فان كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من الحزن
والهم والغم . وان كان قادراً فهو في عذاب اليم من خوف فراقه . ومن
السعي في تأليفه وأسباب رضاه ، فان زل به للوت أو افتقر تضاعف
عليه العذاب . وان صار الى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوى عذابه ،
فان هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل في عشق البغايا
وما يحصل مثله في الحلال . وان حصل في الحلال نوع عذاب كان
أخف من نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى .

فاذا دعى الانسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم للمسلمين فله من
ذلك أعظم نصيب ، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في ليلة الاكفاه »
وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل
لسائر المؤمنين الذين لم يقرؤوها فان الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب
يخصه كسائر الأدعية .

وبما يبين ذلك ان الصحابة لما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا
الطاعة لله مطلقاً بقولهم : (سمعنا وأطعنا) ثم أزل هذا الدعاء فدعوا
به فاستجيب لهم .

ولهذا كانوا في الحنيفة السمحة على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، وكانوا فيها على عهد أبي بكر خيراً مما كانوا فيها على عهد عمر ، فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهد الامام في نوع من التشديد عليهم ، كمنعهم من متعة الحج ، وكابتناء الثلاث إذا قالوها بكلمة ، وكغليظ العقوبة في الحر . وكان أطوعهم لله وأزهدم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره ، وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها ، حتى تنازعوا فيها ، وهم مؤنفلون متحابون ، كل منهم يقر الآخر على اجتاده .

فلما كان في آخر خلافة « عثمان » زاد التغير والتوسع في الدنيا ، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر ، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان ، فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى : (واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة) أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعصمهم الله بعقاب منه » .

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات ، وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر ، فطائفة تمنع التمتع مطلقاً كابن الزبير ، وطائفة تمنع الفسخ كبنى أمية وأكثر الناس ، وصاروا يعاقبون من تمتع ، وطائفة أخرى توجب التمتع ، وكل منهم لا

يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خفي عليهم العلم ، وكان ذلك سيئه ما حدث من الذنوب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبركم ببلية القدر فتلاها رجلان فرفعت ، ولعل ذلك أن يكون خيراً لكم » أي قد يكون اخفاؤها خيراً لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها ؛ فانه قد يكون اخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس .

والتزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم ؛ ولهذا صنف رجل كتاباً سماه « كتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمى « كتاب السعة » وإن الحق في نفس الأمر واحد ، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه ، ويكون من باب قوله تعالى : (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم) .

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً ، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال ؛ بخلاف ما إذا علم ، خفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة ، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة ، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة ، وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد : (وعسى

ان نكروها شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً
وهو شر لكم) .

والمقصود هنا ان من الذنوب ما يكون سيئاً لحفاء العلم النافع أو
بعضه : بل يكون سيئاً لنسيان ما علم ، ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن
بسبب ذلك .

والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما : (كلا من
حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فازلما الشيطان
عنها ، فاخرجها مما كانا فيه ، وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو) فكل
عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون الى قيام الساعة وفي النار
يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى .

فالانسان إذا كان مقبياً على طاعة الله باطنياً وظاهراً كان في نعيم
الايمان والعلم وارد عليه من جهاته ، وهو في جنة الدنيا ، كما في الحديث :
« إذا مررتم برياض الجنة فارتموا . قيل : وما رياض الجنة ؟ قال :
مجالس الذكر » ، وقال : (ما بين يتي ومنبري روضة من رياض الجنة)
فانه كان يكون هنا في رياض العلم والايمان .

وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى ،

فلا يزال في علو مادام كذلك ، فاذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل ، فلا يزال في هبوط ما دام كذلك . ووقعت بينه وبين أمثاله عداوة ؛ فان أراد الله به خيراً ثاب وعمل في حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه . قال تعالى : (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ؛ ولكن يناله التقوى منكم) فتقوى القلوب هي التي تال الله كما قال : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فأما الأمور المنفصلة عنا من الاحرام والسماء فاتها لا تال الله .

و « الباطنية » للتركرون لخلق العالم في ستة أيام ، ومعاد الأبدان الذين يحملون القرآن تأويلا يوافق قولهم ، عندم مائتم « جنة » الالنة ما تصف بها النفس من العلم والأخلاق الحميدة ، ومائتم « نار » إلا ألم ما تصف به النفس من الجهل والاخلاق النميمة السيئة ، فنار النفوس ألهما القائم بها كسراتها لفوات العلم ، أو لفوات الدنيا المحبوبة لها ، وحجبها إنما هي ذنوبها .

وهذا الكلام مما يذكره ابو حامد في « المظنون به على غير أهله » لكن قد يقول هذا : ليس هو عذاب القبر المذكور في الأجسام ؛ بل ذلك أمر آخر مما بينه أهل السنة . ولا نعيم عندم إلا ما يقوم بالنفس من هذا ؛ ولهذا ليس عندم نعيم منفصل عن النفس ولا عذاب .

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا : فان الناس في الدنيا
يثابون ويعاقبون بامور منفصلة عنهم ، فكيف في دار الجزاء . ولكن
الذي أثبتوه من هذا وهذا [منه] ما هو حق . ولكن الباطل جحدم ما
جحده مما أخبر الله به ورسوله ، فهؤلاء عندهم أن آدم لم يكن إلا في
جنة العلم ، وهبوطه انخفاض درجته في العلم ، وهذا كذب ؛ ولكن ما
أثبتوه من الحق حق ، وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه
الصوفية الإشارة ؛ لا أنه هو المراد بالآية ؛ لكن قد دل عليه آيات أخر
تدل على أن من كذب بالحق عوقب بان يطيع على قلبه فلا يفهم العلم ،
أو لا يفهم المراد منه ، وأنه يسلط عليه عدوه ويحده ذلًا ، كما قال تعالى عن
اليهود : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (ذلك بما عصوا
وكانوا يعبدون) .

ولا ريب ان لذة العلم أعظم اللذات ، و « اللذة » التي تبقى بعد
الموت وتفتح في الآخرة هي لذة العلم بالله والعمل له ، وهو الايمان
به ، وهم يحملون ذلك الوجود المطلق .

وايضا فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له بل كان مع حب
لغيره كائنا من كان فان عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا
والآخرة ، وهم لا يحملون كمال اللذة الا في نفس العلم .

و « أيضاً » فافتصارهم على اللغة العقلية خطأ ، والنصارى زادوا عليهم السمع والشم ، فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغات للطربة ، ولم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل والشرب ولا النكاح — وهي لثة اللمس — والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سمماً ، وبصرأ ، وشمأ ، وذوقاً ، ولسأ ، للروح والبدن جميعاً وكان هذا هو الكمال ؛ لا ما يثبتته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية ، وأعظم لذات الآخرة لثة النظر إلى الله سبحانه ، كما في الحديث الصحيح : « فما أعظم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا ، فأطيب مافي الدنيا معرفته ، وأطيب مافي الآخرة النظر إليه سبحانه ؛ ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا .

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل أنواع التعميم ، ويذكر كشف الحجب ، وأنهم يرون وجه الله ، ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية والفلاسفة : فان « الرؤية » عندهم ليست الا العلم ؛ لكن كما ان الانسان قد يرى الشيء بعينه ، وقد يمثل له خياله اذا غاب عنه فهكذا العلم ، ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال كالخيال في الحساب ، وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال ، وهو عندهم « وجود لا داخل العالم ولا خارجه » ، و « كشف الحجاب »

عندم رفع المانع الذي في الانسان من الرؤية ، وهو أمر عدي
فحقيقته جعل العبد علماً ، وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية .

وهؤلاء انما يأمرّون بالزهد في الدنيا لينقطع تعلق النفس بها
وقت [فراق] النفس ، فلا تبقى النفس مفارقة لشيء يحبه ؛ لكن أبو حامد
لا يبيح محظورات الشرع قط ؛ بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير
من قتل عدد كبير من الكفار .

وأما هؤلاء فالواصل عندم الى العلم المطلوب قد يسبحون له
محظورات الشرائع حتى الفواحش والخمر وغيرها اذا كانوا ممن يعتقد
تحريم الخمر ، والا فغالبا هؤلاء لا يوجبون شريعة الاسلام ؛ بل
يجوزون اليهود والنصر ، وكل من كان من هؤلاء واصلا الى علمهم
فهو سعيد .

وهكذا تقول الاتحادية منهم : كابن سبعين ؛ وابن هود ،
والتلمساني ، ونحوم . ويدخلون مع النصارى بينهم ، ويصلون معهم
الى الشرق . ويشربون معهم ومع اليهود الخمر ، ويميلون الى دين
النصارى اكثر من دين المسلمين لما فيه من اباحة المحظورات ؛ ولأنهم
أقرب الى الاتحاد والحلول ؛ ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من
قبولهم لقول المسلمين ، وعلماء النصارى جهال اذا كان فيهم متفلسف

عظموه ، وهؤلاء يتفلسفون .

والواحد من هؤلاء يفرح اذا قيل له لست بمسلم : ويحكي عن نفسه — كما كان أحد المارديني وهو من أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه — أنه دخل الى بعض ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه ، فأخذ بعضهم يتكلم في المسلمين ، ويقول : يقولون : كذا وكذا ، فقال له آخر : لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم فقال ذلك المتكلم هذا وجهه وجه مسلم ؟ اي ليس هذا بمسلم ، فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس هذا بمسلم ، ويفرح بقول النصراني وبصدقه فيما يقول ، أي ليس هو بمسلم .

والتفلسفة بصرحون بهذا . يقولون : قلنا : كذا وكذا ، وقال للمسلمون : كذا وكذا ، وربما قالوا قلنا : كذا وقال للليون : أي أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ، كتبهم مشحونة بهذا ، ولا بد لأحدهم عند أهل الملل ان يكون على دينهم .

لكن دخولهم في هذا كدخولهم في سياسة الملوك ، كما كانوا مع الترك الكفار ، وكانوا مع « هولاكو » ملك المغل الكفار ، ومع « القان » الذي هو أكبر منه خليفة « جنكرخان » بيلاد الخطا ، وانتساب الواحد منهم هناك الى الاسلام انتساب الى اسلام يرضاه ذلك

الملك بحسب غرضه . كما كان « النحير الطوسي » وأمثاله مع « هولاكو » ملك الكفار ، وهو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة بيغداد لما استولى عليها ، وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها ، وأخذ منها ما يتعلق بغرضه . وأفسد الباقي ، وبنى الرصد ووضعها فيه ، وكان يعطي من وقف المسلمين لعلماء للمشركين البخشية والطونية ، ويعطي في رصده الفيلسوف والنجم والطبيب أضعاف ما يعطي الفقيه ، ويشرب هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان ، ولا يصلون .

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر في نهار رمضان ، وتارة يصلون وتارة لا يصلون . فاتهم لا يدينون بإيجاب واجبات الاسلام وتحريم محرماته عليهم ؛ بل يقولون : هذا للعامة والأنبياء ، وأما مثلنا فلا يحتاج الى الأنبياء . ويحكون عن بعض الفلاسفة انه قيل له : قد بعث نبي فقال : لو كان الناس كلهم مثلي ما احتاجوا الى نبي . ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه الكلمة ما هو لجهله بالنبوات ، وقيل لرئيسهم الاكبر في زمن موسى عليه السلام الا تأتيه فتأخذ عنه ؟ فقال : نحن قوم مهديون فلا نحتاج الى من يهدينا .

وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والتعيم بالإيمان بالله

والمعرفة به فهو حق ، وهو سبب دخول الجنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين » وما ذاك الا لأنه في شهر رمضان تنبث القلوب الى الخير والأعمال الصالحة التي بها وبسبها تفتح أبواب الجنة ، ويتمتع من الشرور التي بها تفتح أبواب النار ، ونصفد الشياطين فلا يتمكنون ان يعملوا ما يعملونه في الافطار ، فان للصغد هو للمقيد ، لأنهم إنما يتمكنون من بني آدم بسبب الشهوات ، فاذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطين .

والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب : ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره ، وقد قال تعالى : (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا) وقال صلى الله عليه وسلم : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر جراً في بطنه نار جهنم » فقيل : يأكلون ويشربون ما سيصير نارا ، وقيل : هو سبب النار . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقال سبغ الاسلام

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه .

فصل

في قوله تعالى (شهد الله أنه لا إله الا هو ، والملائكة ، وأولوا العلم ، قائماً بالقسط لا إله الا هو العزيز الحكيم ، ان الدين عند الله الاسلام) : قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ (شهد) فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة : أي حكم وقضى . وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الاخبار والاعلام ، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الاقرار ، وعن ابن عباس انه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ، ولم يكن سماء ولا أرض ، ولا بر ولا بحر ، فقال : (شهد الله أنه لا إله الا هو) .

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة ؛ وذلك أن الشهادة

تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به ، وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقول به ويذكره ، وإن لم يكن معلماً به لغيره ، ولا مخبراً به لسواه . فهذه أول مراتب الشهادة .

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك ، فتكون الشهادة إعلماً لغيره وإخباراً له ، ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به . سواه كان بلفظ الشهادة أو لم يكن ، كما في قوله تعالى : (وجعلوا لللائكة الذين هم عباد الرحمن إناناً ، أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون) وقوله تعالى : (وما شهدنا إلا بما علمنا) الآية . ففي كلا الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداً . وقد قال : (واجتنبوا قول الزور ، خفاء لله غير مشركين به) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عدلت شهادة الزور الاشرار بالله » قالها مرتين أو ثلاثاً ، ثم تلى هذه الآية وإنما في الآية : (اجتنبوا قول الزور) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان ، وعلى أى صفة وجد . فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي تحول ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور ، وقد قال في المظاهرين من نسايمهم (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً)

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « شهد عندي رجال مرضيون — وأرضام عندي عمر — أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس » وهؤلاء حدثوه انه نهى عن ذلك ؛ ولم يقولوا : نشهد عندك ؛ فان الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث ، وان كان احدهم قد ينطق به ، ومنه قولهم في ما عز : فلما شهد على نفسه اربع مرات رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه كان إقراراً ولم يقل : أشهد .

ومنه قوله تعالى : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم) وشهادة المرء على نفسه هي إقراره ، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء ، وإنما تازعوا في الشهادة عند الحكم هل يشترط فيها لفظ أشهد ؟ على قولين في مذهب أحمد ، وكلام أحمد يقتضي أنه لا يستبر ذلك ، وكذلك مذهب مالك ، و « الثاني » يشترط ذلك كما يحكي عن مذهب أبي حنيفة والشافعي .

و « المقصود هنا » الآية . فالشهادة تضمنت مرتبتين :

« إحداهما » تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به .

و « الثاني » إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به ؛ فمن قال :

حكم وقضى فهذا من باب اللزوم ، فان الحكم والقضاء هو إلزام وأمر .

ولاريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم ، فقال : (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال : (أن أنذروا انه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطواغوت) الآية ، وقال تعالى : (وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين ، إنما هو إله واحد فإيلي فارهبون) وقال : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خفاء)

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده . ومحرم عليهم عبادة ما سواه ، فقد حكم وقضى : انه لا إله إلا هو .
dria Library (CC-0)

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا شهد انه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس باله فلا يعبد ، وأنه وحده الاله الذي يستحق العبادة ، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والهي عن عبادة ما سواه ، فان التفي والاتباع في مثل هذا يتضمن الأمر والهي ، كما إذا استفتى شخص شخصاً فقال له قاتل : هذا ليس بمفت ، هذا هو المفتي ، ففيه نهى عن استفتاء الأول ، وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني .

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم ، أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر ، فقول له : ليس هذا حاكماً ولا هذا سلطاناً : هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان ، فهذا النفي والاثبات يتضمن الأمر والنهي ، وذلك ان الطالب إنما يطلب من عبده مراده ومقصوده ، فإذا ظنه شخصاً فقول له : ليس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون ذلك .

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة ، فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس باله وإنما الإله هو الله وحده كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه ، وأمرًا بعبادته .

و « أيضاً » فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة ، فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه .

وليس المراد هنا « بالاله » من عبده عابد بلا استحقاق ، فان هذه الآلهة كثيرة ؛ ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل ، كما قال تعالى : (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم . ما أنزل الله بها من سلطان) وقال : (ذلك بان الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل) .

فالألهة التي جعلها عابدها آلهة يعبدونها كثيرة ؛ لكن هي لا تستحق
العبادة فليست بآلهة ، كمن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو
أميراً وهو لا يحسن شيئاً من ذلك .

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده « تعس عبد الدينار وعبد
الدرهم » فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة ودلاً وتعظيماً ، كما قد بسط
في غير هذا الموضع .

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه .

و « أيضاً » فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية ،
فيقال : للجمل الخبرية قضية ، ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى
واتقاء هذا المعنى ، وكل شاهد ومخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم
بثبوت ما أثبتته ونفي ما نفاه حكماً خبرياً ، قد يتضمن حكماً طلبياً .

فصل

وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ، وبفعاله تارة .

فالقول هو ما أرسل به رسله ، وأنزل به كُتبه ، وأوحاه إلى عباده

كما قال : (ينزل للملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فأتقون) الى غير ذلك من الآيات .

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه ؛ وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه ، ولهذا قال تعالى : (أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل : هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي)

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي نعلم دلالتها بالعقل ، وإن لم يكن هناك خبر عن الله ، وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والارشاد ، فان الدليل [بين] المدلول عليه ويظهره ، فهو بمنزلة الخبر به الشاهد به ، كما قيل : سل الأرض من فجر أمهارها ، وغرس أشجارها ، وأخرج ثمارها ، وأحيا نباتها ، وأغطش ليها ، وأوضح نهارها ؛ فان لم تجبك حواراً ، اجابتك اعتباراً .

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه ؛ فان دلالتها إنما هي بخلقها لها ، فاذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو ، وهو سبحانه الذي جعلها دالة عليه ؛ فان دلالتها إنما هي بخلقها ، وبين ذلك ؛ فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو ، وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة . قال ابن كيسان : (شهد الله) بتدبيره العجيب ، وأموره

الحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو .

فصل

وقوله : (قائما بالقسط) هو نصب على الحال ، وفيه وجهان :

قيل : هو حال من (شهد) : أي شهد قائما بالقسط .

وقيل : من (هو) أي لا إله إلا هو قائما بالقسط ، كما يقال : لا إله إلا هو وحده ، وكلا المعنيين صحيح .

وقوله : (قائما بالقسط) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين ، في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان ، كما قالوا في قوله : (هاؤم اقرؤا كتابه) (وآتوني افرغ عليه قطرا) و (عن اليمين وعن الشمال قيد) ونحو ذلك . وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولا ، ويقولون حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه ، وقول الكوفيين أرجح ، كما قد بسطته في غير هذا الموضع .

وعلى المذهبين فقوله : (بالقسط) يخرج على هذا ، إما كونه يشهد قائما بالقسط ؛ فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل ، كما في قوله

(كونوا قوامين بالقسط) فالقيام بالقسط يكون في القول . وهو القول العدل . ويكون في الفعل . فإذا قيل : شهد (قائماً بالقسط) : أي : متكلاً بالعدل مخبراً به أمراً به : كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة شهادة عدل وقسط ، وهي أعدل من كل شهادة ، كما أن الشرك أعظم من كل ظلم ، وهذه الشهادة أعظم الشهادات .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك ، فذكر ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصرا للمدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ! فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة ، فقالا : أنت محمد ؟ قال : نعم قالا : وأحمد ؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شهادة فان أخبرتنا بها آمنا بك . فقال : سلاني . فقالا : أخبرنا عن اعظم شهادة في كتاب الله ، فنزلت هذه الآية .

ولفظ « القيام بالقسط » كما يتناول القول يتناول العمل ، فيكون التقدير : يشهد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم ؛ فان هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً ، فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فعبده ، وأن غيره لا يستحق العبادة ، وأن الذين عبدوه وحدهم للفلحون السعداء ؛ وأن للمشركين به في النار . فإذا شهد قائماً بالعدل للتضمن جزاء المحلصين بالجنة وجزاء

المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة ، وكان قوله : (قائماً بالقسط) تنبيها على جزاء المخلصين والمشركون ، كما في قوله : (آمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟)

قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية (شهد الله قائماً بالقسط) ومعنى قوله : (قائماً بالقسط) اي بتدبير الخلق ، كما يقال : فلان قائم بأمر فلان أي يبره ويتعاهد أسبابه ، وقائم بحق فلان أي مجاز له ، فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال .

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائماً بالقسط » أي هو وحده الإله قائماً بالقسط . فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً بالقسط . كما يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً صيداً ، وهذا الوجه أرجح : فانه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له . مع أنه لا إله إلا هو ، وأنه قائم بالقسط .

و « الوجه الأول » لا يدل على هذا : ولأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه حال الشاهد ، وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ، ويعمل بالعدل . كما قال : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) وقال هود : (إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه .

وقال : (هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟) وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله : (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق) الآية . وقال : (أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ !) الآيات . إلى قوله : (وما يشعرون أيان يبعثون) فأخبر أنه خالق منعم عالم ، وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشيء ، ولا تعلم شيئا . وأخبر أنها ميتة ، فهل يستوى هذا وهذا ؟ فكيف يسبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والافك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (قل الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خير اما يشركون ؟) فقوله تعالى : (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستون ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أبنا يوجهه لا يأت بخير ، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟) كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون به ، كما ذكر نظير ذلك في غير موضع ، وإن كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد ، لكن للمشركون مع اعترافهم بأن

آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء ، والعبادة ونحو ذلك .

و « المقصود هنا » ان الرب سبحانه على صراط مستقيم ، وذلك بمنزلة قوله : (قائماً بالقسط) فان الاستقامة والاعتدال متلازمان ، فمن كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيماً ، ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً بالقسط .

ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم عليهم : من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وصراطهم هو العدل والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط ، والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه ، فالعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم .

فصل

ثم قال تعالى : (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . ذكر عن جعفر ابن محمد أنه قال : الأولى وصف وتوحيد ، والثانية رسم وتعليم . أي قوله : (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . ومعنى هذا أن الأولى هو

ذكر أن الله شهد بها ، فقال : (شهد الله أنه لا إله إلا هو) والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة ، وأولوا العلم ، وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه بها ، فذكرها الله مجردة ليقولها التالي ، فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه ، وهذه خبر عن الله بالتوحيد .

وختمها بقوله : (العزيز الحكيم) والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتاع والفلة . تقول العرب : عز يمز بفتح العين إذا صلب ، وعز يمز بكسرها إذا امتنع ، وعز يمز بضمها إذا غلب . فهو سبحانه في نفسه قوي متين ، وهو منيع لا ينال ، وهو غالب لا يغلب .

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله ، فإذا أمر بأمر كان حسناً ، وإذا أخبر بنجر كان صدقاً ، وإذا أراد خلق شيء كان صواباً ، فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله .

فصل

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنه قائم بالقسط ، وأنه العزيز الحكيم : فتضمنت وحدانيته للنافية

للمشرك ، وتضمنت عدله النافي للظلم ، وتضمنت عزته وحكمته النافية
للذل والسفه ، وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه ، ففيها
إثبات التوحيد ، وإثبات العدل ، وإثبات الحكمة . وإثبات القدرة .

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة
ولا حجة فيها لهم ؛ لكن فيها حجة عليهم . وعلى خصومهم الجبرية أتباع
الجهنم بن صفوان ؛ الذين يقولون : كل ما يمكن فعله فهو عدل ؛
وينفون الحكمة . فيقولون : يفعل لا لحكمة ، فلا حجة فيها لهم ؛ فانه
أخبر أنه لا إله إلا هو ، وليس في ذلك نفي الصفات ، وم بسموز
نفي الصفات توحيداً ؛ بل الاله هو المستحق للعبادة ، والعبادة لا تكون
إلا مع محبة المعبود .

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا
أشد حباً لله ؛ فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة
للمشركين لأندادهم ؛ فعلم أن الله محبوب لذاته . ومن لم يقل بذلك ؛
يشهد في الحقيقة أن لا إله إلا هو .

والجهمية والمعتزلة يقولون : ان ذاته لا تحب ، فهم في الحقيقة
منكرون إلهيته ، وهذا مبسوط في غير هذا للوضع .

وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو ؛ فذكر ذلك على أنه لا يماثله أحد في شيء من أموره ، وللمعتزلة تجمل القسط منه مثل القسط من المخلوقين ؛ فما كان عدلاً من المخلوقين كان عدلاً من الخالق ، وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق ؛ وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو .

والجهمية عندم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً ، فيكون قوله : (قائماً بالقسط) كلاماً لا فائدة فيه ولا مدح ؛ فانه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعنى أنه قائم بما يفعله ، والمعنى أنه فاعل لما يفعله ، وليس في هذا مدح ، ولا هو المفهوم من كونه قائماً بالقسط ؛ بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ؛ لكنه سبحانه مقدس منزّه أن يظلم أحداً ، كما قال : (ولا يظلم ربك أحداً) وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط ، وقال : (أقمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟) فهو يقوم عليها بكسبها لا يكسب غيرها ، وهذا من قيامه بالقسط . وقال : (ونضع للوازن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً) الآية .

وأيضاً فن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت ؛ أنه لا يظلم مثقال ذرة ، كما قال : (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) إلى آخرها .

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكيرة واحدة . وتحبط
إيمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذنوب . وهذا مما تفردوا به
من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ، فهم ينسبون الله إلى الظلم لا إلى
العدل . والله أعلم .

فصل

وقوله : (وهو العزيز الحكيم) إثبات لزمته وحكمته ، وفيها رد
على الطائفتين الجبرية والقدرية : فان الجبرية — أتباع جهم — ليس
له عديم في الحقيقة حكمة ؛ ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته
فسروها إما بالقدرة ، وإما بالعلم ، وإما بالارادة .

ومعلوم أنه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته ، فان القادر
والعالم والمريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون ، والحكمة أمر زائد
على ذلك ، وم يقولون : إن الله لا يفعل لحكمة ، ويقولون أيضاً :
الفعل لمرض إنما يكون ممن ينتفع ويتغرر . ويتألم ويلتذ ؛ وذلك ينفي
عن الله .

والمعتزلة أثبتوا انه يفعل لحكمة . وسما ذلك غرضاً : هم وطائفة

من الثبته ؛ لكن قالوا : الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به ، كما قالوا في كلامه وإرادته ؛ فاستطال عليهم الحجة بذلك ، فقالوا : الحكيم من يفعل لحكمة تعود الى نفسه ، فان لم تعد الى نفسه لم يكن حكيماً ؛ بل كان سفيهاً .

فيقال للمجبرة : ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفي الارادة من المتفلسفة ونحوم ، قالوا : الارادة لا تكون إلا لمن يتفهم ويتضرر ، ويتألم ويلتذ . وإثبات إرادة بدون هذا لا يعقل ، وأتم يقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الارادة ، فما كان جواباً لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث اثبتتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لها . وقد بسط هذا في غير هذا الوضع ، وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة . والله أعلم .

فصل

وإثبات شهادة أولي العلم بتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين . للملائكة والبشر . وهذا متفق عليه ؛ يشهدون أن لا إله الا الله ، ويشهدون بما شهد به لنفسه .

وزعم طائفة من الاتحادية انه لا يوحد أحد الله وأنشدوا :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد

وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيح ،
يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هو الموحد ؛ فيكون الحق
هو الناطق على لسان العبد ، والله للموحد لنفسه لا العبد . وهذا في
زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقد ، وهو بزعمهم قول خواص
العارفين ؛ لكن لا يصرحون به .

وحقيقة قولهم : انهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقده النصارى
في المسيح ؛ لكن لم يمكنهم إظهاره ، فان دين الاسلام يناقض ذلك
مناقضة ظاهرة ، فصاروا بشيرون إليه ، ويقولون : إنه من السر
للكتم ، ومن علم الاسرار الغيبية فلا يمكن ان يباح به ، وإنما هو
قول ملحد ، وهو شر من قول النصارى ، فان النصارى إنما قالوا ذلك
في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين .

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع ؛ إذ المقصود التنبيه
على ما في هذه الآية من أصول الايمان ، والتوحيد وإبطال
قول المتدعين .

فصل

وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ، ودلالته لهم ، وتعريفهم بما شهد به لنفسه ، فلا بد ان يعرفهم أنه شهد ، فان هذه الشهادة أعظم الشهادات . وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك ، ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم بينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها ، ولم تقم بها حجة .

ولهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة ، كما قال تعالى : (ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) أي عنده شهادة من الله وكتمها ، وهو العلم الذي ينزه الله ، فانه خبر من الله وشهادة منه بما فيه .

وقد ذم من كتمه كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم وأهل بيته ، وكتموا إسلامهم ، وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبصفته وغير ذلك ، قال تعالى : (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من الآيات والهدى . من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله وyleنهم اللاعنون) . وقال

تعالى : (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)

والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه ، لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور : ولهذا ذم من يكتم ويحرف ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربين : إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) .

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اليمين بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها ، وإن كذبا وكنا محقت بركة بيعها » .

فصل

وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد ؛ ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسمع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة ، والبصر يعاين آياته المخلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادته تتضمن

بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك ، وذلك حاصل بآياته ، فان آياته هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرف العباد خبره وشهادته ، كما عرفهم بها أمره ونهيه . وهو عليهم حكيم ؛ فغيبه يتضمن أمره ونهيه . وفعله يبين حكمته .

فالأنبيا إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية ، ولابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه ؛ وذلك قد عرفه بآياته التي أبد بها الأنبياء ودل بها على صدقهم ، فانه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه ، إذ تصديقه بمالا يدل على صدقه غير جائز ، كما قال : (لقد أرسلنا رسلا بالبينات) أي بالآيات البينات . وقال : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم ، فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لمؤمن ، بالبينات ، والزبر ، وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم . ولعلمهم بتفكرون) . وقال : (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم) ، وقال : (فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ، والزبر ، والكتاب المنير) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي ،

فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة .

فآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد . وهي شهادة الله بصدقهم فيها بلغوا عنه ، والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به : ولهذا قال بعض النظار : ان المعجزة تصديق الرسول ، وهي تجري مجرى للرسل . صدقت فهي تصديق بالفعل . تجري مجرى التصديق بالقول : إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله للرسل منه ، وتصديقه إخبار بصدق . وشهادته له بالصدق ، وشهادته له بأنه أرسله ، وشهادته له بأن كلما يبلغه عنه كلامه .

وهو سبحانه إسمه المؤمن ، وهو في أحد التفسيرين المصدق ، الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقه .

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الإقنية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق : كما قال تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟) أي أو لم يكف بشهادته المخبرة بما علمه ، وهو الوحي الذي أخبر به الرسول : فان الله على كل شيء شهيد وعليم به ، فاذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم ير

المشهد به ، وشهادته قد علمت بالآيات التي دل بها على صدق الرسول ،
فالعلم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة ، التي تدل على
أن القرآن حق ، بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول صادق فيما
أخبر به عن شهادة الله تعالى ، وكلامه .

وكذلك ذكر الكتاب المنزل . فقال : (ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم) الآيات إلى قوله : (إلا
الظالمون) فبين أن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ،
فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به ، وقد اجتمع فيه
من الآيات ما لم يجتمع في غيره ، فانه هو الدعوة والحجة ، وهو الدليل
والدلول عليه ، والحكم ، وهو الدعوى ، وهو البينة على الدعوى ، وهو
الشاهد والمشهد به .

وقوله : (في صدور الذين أوتوا العلم) سواء أريد به أنه بين
في صدورهم ، أو أنه محفوظ في صدورهم ، أو أريد به الأمران وهو
الصواب . فانه محفوظ في صدور العلماء ، بين في صدورهم ، يعلمون
أنه حق ، كما قال : (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من
ربك هو الحق) وقال : (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق
كن هو أعمى ؟) (وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك

فيؤمنوا به ، فتخت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) .

وقال تعالى : (وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ، قل إنما الآيات عند الله ، وإنما أنا نذير مبين ، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ، قل : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً ، يعلم ما في السموات والارض ، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) . فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجيهم من العذاب .

ثم قال : (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والارض) فانه إذا كان عالماً بالأشياء ، كانت شهادته بعلم ، وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول ، ومنها القرآن والله أعلم .

فصل

وأما كونه سبحانه صادقاً فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد ؛ فان الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم ، فهو سبحانه منزّه عن

ذلك . وكل إنسان محمود يشزه عن ذلك ؛ فان كل أحد ينم الكذب ، فهو وصف نم على الاطلاق .

وأما عدم علم الانسان ببعض الاشياء ، فهذا من لوازم المخلوق ، ولا يحيط علماً بكل شيء إلا الله ، فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصاً كاللكنب ؛ فهذا يبين الرب علمه بما يشهد به ، وأنه أصدق حديثاً من كل أحد ، وأحسن حكماً ، وأصدق قيلاً ؛ لأنه سبحانه أحق بصفات الكمال من كل أحد (وله المثل الأعلى في السموات والأرض) وهو يقول الحق ، وهو يهدي السبيل ، وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته .

و (من عنده علم الكتاب) ومع أهل الكتاب فهم يشهدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد ؛ فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به ، كالأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن الشرك ، والاعبار بيوم القيامة ، والشرائع الكلية . ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذر صفاته ، ورسالاته ، وكتابه . وهذان الطريقان بهما ثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له بالنبوة .

فذكر هذين النوعين بقوله : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم

ومن عنده علم الكتاب) فلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آياته
وبراهينه ، وهذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي للقول عن
الأنبياء قبله .

وكذلك قوله : (قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني
وبينكم) فقوله : (قل الله) فيها وجهان :

قيل : هو جواب السائل ، وقوله (شهيد) خبر مبتدأ : أي
هو شهيد .

وقيل : هو مبتدأ ، وقوله : (شهيد) خبره ؛ فأغنى ذلك عن
جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من يقف على قوله (قل
الله) و « الثاني » على قراءة من لا يقف ، وكلاهما صحيح ؛ لكن الثاني
أحسن وهو أتم .

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة ، فلما قال : (قل أي شيء
أكبر شهادة ؟) علم أن الله أكبر شهادة من كل شيء ، فقيل له :
(قل : الله شهيد بيني وبينكم) ولما قال : (الله شهيد بيني وبينكم)
كان في هذا ما يغني عن قوله : ان الله أكبر شهادة . وذلك أن كون
الله أكبر شهادة هو معلوم ، ولا يثبت بمجرد قوله (أكبر شهادة)

بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم ؛ فان هذا مما يعلم بالنص والاستدلال .
فينظر هل شهد الله بصدقه وكنبهم في تكذيبه ؟ أم شهد
بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه
وكنبهم بالتوعين من الآيات : بكلامه الذي أزله ، وبما بين أنه
رسول صادق .

ولهذا أعقبه بقوله : (وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن
بلغ) فان هذا القرآن فيه الانذار ، وهو آية شهد بها أنه صادق ،
وبالآيات التي بظهرها في الآفاق وفي الأنفس ، حتى يتبين لهم أن
القرآن حق .

وقوله في هذه الآية : (قل الله شهيد بيني وبينكم) وكذلك
قوله : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) ، وكذلك قوله : (قل
كفى بالله بيني وبينكم شهيداً) ، وكذلك قوله : (هو أعلم بما تفيضون
فيه ، كفى به شهيداً بيني وبينكم) . فذكر سبحانه أنه شهيد بينه
وبينهم ، ولم يقل : شاهد علينا ، ولا شاهدي ؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم ،
فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم ، والحكم قدر زائد على مجرد
الشهادة ؛ فان الشاهد قد يؤدي الشهادة . وأما الحاكم فانه يحكم بالحق
للمحقق على المبطل وبأخذه حقه منه ، ويعامل المحق بما يستحقه ، والمبطل
بما يستحقه .

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه ، وبين مكذبيه ، فانها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه . يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق ، وتلك الآيات أنواع متعددة ، ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصر ، والتأييد ، وسعادة الدنيا والآخرة ، ولمكذبيه بالهلاك والعذاب ، وشقاء الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله) فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ، ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه ، ويكون منصوراً ، كما قال تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك في قوله : (شهد الله) .

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة : (شهد الله) أي حكم وقضى ؛ لكن الحكم في قوله (بيني وبينكم) أظهر . وقد يقول الانسان لآخر : فلان شاهد بيني وبينك ، أي يتحمل الشهادة بما بيننا ، فالله يشهد بما أنزله ويقول ، وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد ؛ ولكن للكاذبون ما كانوا ينكرون التكذيب ، ولا كانوا يهتمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة ، فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن . والله أعلم .

فصل

وكذلك قوله : (لكن الله يشهد بما أُنزل اليك أنْزله بعلمه .
والللائكة يشهدون ، وكفى بالله شهِيداً) فان شهادته بما أُنزل اليه هي
شهادته بأن الله أُنزله منه ، وأنه أُنزله بعلمه ، فما فيه من الخبر هو خبر
عن علم الله ليس خبراً عن دونه ، وهذا كقوله : (فان لم يستجيبوا لكم
فاعلموا أنْما أُنزل بعلم الله) وليس معنى مجرد كونه أُنزله أنه هو معلوم
له . فان جميع الأشياء معلومة له ، وليس في ذلك ما يدل على أنها
حق ؛ لكن المعنى أُنزله فيه علمه ، كما يقال فلان يتكلم بعلم ، ويقول
بعلم . فهو سبحانه أُنزله بعلمه ، كما قال : (قل أُنزله الذي يعلم السر
في السموات والأرض) ولم يقل تكلم به بعلمه ؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله
إلى الأرض .

فاذا قال : (أُنزله بعلمه) تضمن أن القرآن للنزل الى الأرض
فيه علم الله . كما قال : (فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم)
وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه ، منه نزل ولم ينزل من عند غيره ؛
لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم — ونفسه هي ذاته

المقدسة — إلا أن يعلمه الله بذلك ، كما قال المسيح عليه السلام :
 (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) ،
 وقالت للملائكة : (لا علم لنا إلا ما علمنا) وقال : (ولا يحيطون
 بشيء من علمه إلا بما شاء) وقال : (فلا يظهر على غيبه أحداً ،
 إلا من ارتضى من رسول) ففيه الذي اختص به لا يظهر عليه أحداً
 إلا من ارتضى من رسول ، والملائكة لا يعلمون غيب الرب
 الذي اختص به .

وأما ما أظهره لعباده فانه يعلمه من شاء ، وما تحدث به
 الملائكة فقد تشرق الشياطين بعضه ؛ لكن هذا ليس من غيبه وعلم
 نفسه الذي يختص به ، بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه ،
 وهو سبحانه قال : (لكن الله يشهد بما أُنزل إليك أنه من غيبه) فشهد
 أنه أُنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه ، وأن
 الرسول صادق .

وكذلك قال في هود : (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعوا
 من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) لما تحدام بالانبيان بمثله
 في قوله : (فاليأتوا بحديث مثله) ثم تحدام أن يأتوا بعشر سور
 مثله ، فمجزوا عن ذا وذلك ، ثم تحدام أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا
 فان الحلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله ؛ وإذا كان

الخلق كلهم عاجزين عن الاثيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله ، نزل به علمه ، لم ينزله بعلم مخلوق ، فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله .

وقوله : (قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) لأن فيه [من] الأسرار التي لا يعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله ، فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله ، لكن تضمن من الاخبار عن أسرار السموات والأرض والدينيا والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه الا الله . فمن هنا نستدل بعلمنا بصديق أخباره أنه من الله .

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على ان خبره حق ، وإذا كان خبراً بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأئمة . وتارة عن يوم القيامة وما فيها ، والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته ، وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر ، وكإخباره بالأمر للماضي بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم ، وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها ، كما قال : (وإذا أسر النبي الى بعض أزواجه حديثاً) الى قوله : (نبأني العليم الخبير) فقوله : (أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) استدلال بإخباره : ولهذا ذكره تكديفاً لمن قال هو (إفك) افتراء ، وأعانه

عليه قوم آخرون) وقوله : (أنزله) استدلال على أنه حق . وأن
الخبر الذي فيه عن الله حق ؛ ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي ،
وظهور عجز الخلق عن الاتيان بمثله .

فصل

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم ، وما تنطق به الألسن
من ذلك ، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه
بجنازة فأتوا عليها خيراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » ومر عليه
بجنازة فأتوا عليها شراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » قالوا يا رسول
الله ! ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أُثبتت عليها
خيراً فقلت وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أُثبتت عليها شراً فقلت
وجبت لها النار ، أتم شهداء الله في الأرض » فقوله : « شهداء الله »
أضافهم الى الله تعالى .

والشهادة تضاف تارة الى من يشهد له . وإلى من يشهد عنده ،
فتقبل شهادته كما يقال : شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من
الذين تقبل شهادتهم ، وقد يدخل في ذلك من يشهد عليه بما تحمله

من الشهادة ، ليؤديها عند غيره ، كالذين يشهد الناس عليهم
بعقودهم أو أقاربهم .

فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله ، ويؤدون الشهادة
عنه ، فانهم إذا رأوا من جعله الله براً تقياً يشهدون أن الله جعله
كذلك ، ويؤدون عنه الشهادة ، فهم شهداء الله في الأرض ، وهو
سبحانه الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به ، وينطقون
به ، وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك . فهذا أيضاً من شهادته .

وقد قال تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة ، وفسرها بشاء
الناس وحمدهم ، والبشرى خبر بما يسر ، والخبر شهادة بالبشرى من
شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم .

وسئل رحمه الله

عن قوله تعالى : (ومن دخله كان آمناً)

المراد به أمنه عند اللوت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد به اذا أحدث حدثاً لا يقتص منه ما دلم في الحرم ؟ .

فأجاب : التفسير للعروف في ان الله جعل الحرم بلداً آمناً قدراً وشرعاً ، فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم ، فاذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمة ففي الاسلام كذلك وأشد .

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ اليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه الحد فيه ام لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على انه يكون آمناً ، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرها ، وهو مذهب أبي حنيفة والامام أحمد بن حنبل وغيرها .

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله

حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض ، وانها لم تحل لأحد قبلي ،
ولا تحل لأحد بعدي ، وانما أحلت لي ساعة من نهار ، وقد عادت
حرمتها . فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقولوا : انما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك .

ومعلوم أن الرسول انما أيسح له فيها دم من كان مباحا في الحل ،
وقد بين ان ذلك أيسح له دون غيره .

والمراد بقوله (ومن دخله) الحرم كله .

وأما عرض الأديان وقت اللوت فيبتلى به بعض الناس دون بعض ،
ومن لم يحج خيف عليه اللوت على غير الاسلام ، كما جاء في الحديث
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ثم لم يحج فليمت ان شاء
يهوديا أو نصرانيا » والله أعلم .

والتسبيح رَحِمَهُ اللهُ

في قوله تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين : كابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والنخعي ؛ وأهل اللغة كالغراء ، وابن قتيبة ، والزجاج ، وابن الأنباري ، وعبارة الغراء : يخوفكم بأوليائه ، كما قال : (لينذر بأسا شديداً من لدنه) بيأس شديد . وقوله : (لينذر يوم التلاق) وعبارة الزجاج : يخوفكم من أوليائه .

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية يخوفكم أوليائه . تقول العرب : أعطيت الأموال : أي أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون للمفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أوليائه تخويفاً مطلقاً ، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة ، فحذف الأول ليس مقصوداً ، وهذا يسمى حذف اختصار ، كما يقال : فلان يعطى الأموال والبرام .

وقد قال بعض المفسرين : يخوف أوليائه المتنافين ، ونقل هذا

عن الحسن والسدى : وهذا له وجه سنذكره : لكن الأول أظهر ، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخوفهم من الكفار ، كما قال قبلها : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشروا : فزادهم إيمانا) الآيات . ثم قال : (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : (يخوف أوليائه) ثم قال : (فلا تخافوهم) والضمير عائد الى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : (فاخشوهم) قبلها .

وأما ذلك القول فاللني قاله فسرهما من جهة المعنى . وهو أن الشيطان إنما يخوف أوليائه بالمؤمنين ، لأن سلطانه على أوليائه يخوف يدخل عليهم المخاوف دائما ، فالتخاوف منصبة اليهم محيطة بقولهم ، وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم .

وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو أنهم أرادوا للمفعول الأول : أي يخوف المنافقين أوليائه . والا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين ، ولو أنه أريد أنه يخوف أوليائه : أي يجعلهم خائفين لم يمكن للضمير ما يسود عليه ، وهو قوله : (فلا تخافوهم) .

وأبضا فهذا فيه نظر : فإن الشيطان يعد أوليائه ويمنهم ، كما قال :

تعالى : (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإني جار لكم) وقال تعالى : (يعدمهم ويميتهم ، وما يعدم الشيطان الا غروراً) .

ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من نؤمنين والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : (لأتم أشد رهبة في صدورهم من الله) وقال : (اذ يوحى ربك الى الملائكة ائى معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب) وقال : (سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله) . وفي حديث قرطبة أن جبريل قال : « اني ذاهب اليهم فزلزل بهم الحصن ، فتخويف الكفار والمنافقين وارعايهم هو من الله نصرة للمؤمنين .

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام ، فهم يوالون العدو ، فصاروا بذلك منافقين ، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى : (ويخلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون) وقال تعالى (فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم ، كالذي يغشى عليه من الموت) الآيات . إلى قوله : (يودوا لو أنهم بادون فى الاعراب يسألون عن أنباتكم) فكلا القولين صحيح من حيث المعنى : لكن لفظ أولياته هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لاختفين ، كما دل عليه سياق

الآية ولفظها . والله أعلم .

وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فالتما يخافهم من خوفه الشيطان منهم
فجعلهم خائفاً .

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ، ويجعل ناساً
خائفين منهم . ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء
الشيطان ، ولا يخاف الناس . كما قال تعالى : (فلا تخشوا الناس
واخشون) بل يجب عليه أن يخاف الله . فخوف الله أمر به ، وخوف
الشيطان وأوليائه نهى عنه .

وقال تعالى : (لئلا يكون للناس عليكم حجة ، إلا الذين ظلموا
منهم فلا تخشونهم واخشون) فهي من خشية الظالم وأمر بخشيته ، والذين
يلفون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله . وقال : (فايي
فارهون) .

وبعض الناس يقول : يارب آتي أخافك وأخاف من لا يخافك ، وهذا
كلام ساقط لا يجوز ؛ بل على المبد أن يخاف الله وحده ، ولا يخاف
أحداً لا من يخاف الله ولا من لا يخاف الله ؛ فان من لا يخاف الله
أخس وأذل أن يخاف . فانه ظالم وهو من أولياء الشيطان . فالخوف
منه قد نهى الله عنه والله أعلم .

وقال شيخ الإسلام

في الكلام على قوله تعالى : (ويريدوا الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) فذكر ما يتعلق بشهوات الآميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والردان ، وقال : العبد يجب عليه إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه ، وتكون مجاهدته لله تعالى وحده .

ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آدم ، وقد يبتلي كثير منهم بليل إلى الذكران كاللردان ، وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من اللباسة ، وإن لم تكن كان بالنظر ، ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس .

وقد ذكر الناس من أخبار المشاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى ، وهو مأمور بهذا الجهاد ، وليس هو أسراً حرمه على نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمة الله ورسوله ولا حيلة فيه ، فتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله .

وفي حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً
« من عشق ففف وكم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى في
حديثه نظر ؛ لكن للمضى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة ، فإن
الله أمره بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من
نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة يد ورجل . والصبر أن
بصبر عن شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجليل .

وأما الکتان فيراد به شيان :

« أحدهما » أن يكتم به وأله ، ولا يشكو إلى غير الله ، ففى شكى
إلى غير الله نقص صبره ، وهذا أعلى الکتانين ؛ لكن هذا لا يصبر
عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به ، وهذا على وجهين .
فان شكى ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج
الایمان فهو بمنزلة للمستشفى ، وهذا حسن ، وان شكى إلى من يعينه على
الحرم فهذا حرام ، وان شكا إلى غيره لما فى الشكوى من الراحة كما ان
المصاب يشكى مصيبته إلى الناس من غير ان يقصد تعلم ما ينفعه ،
ولا الاستعانة على معصية ، فهذا ينقص صبره ؛ لكن لا يأتى مطلقاً الا
إذا اقترن به ما يحرم كالصاب الذي يتسخط .

و « الثاني » ان يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك

من إظهار السوء والفاحشة ، فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت
ونشئت وتمنت وتيسمت ، والانسان متى رأى او سمع او تخيل من يفعل
ما يشتهي كان ذلك داعيا له الى الفعل ، والنساء متى رأين البهائم تنزوا
الذكور منها على الاناث ملن الى الباءة ، والحمامة والرجل إذا سمع من يفعل مع
المردان والنساء او رأى ذلك او تخيله في نفسه دعاه ذلك الى الفعل ،
وإذا ذكر الانسان طعاما اشتهاه ومال اليه ، وان وصف له ما يشتهي
من لباس او امرأة او مسكن او غير ذلك مالت نفسه اليه . والتربيع
عن وطنه متى ذكر بلوطن حن اليه .

فكلما كان في نفس الانسان محبة إذا صورته تحركت المحبة والطلب ،
الى ذلك المحبوب للطلب ، إما الى وصفه وإما إلى مشاهدته ، وكلاهما
يحصل به تخيل في النفس ، وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية او التفكير في
بعض الأمور المتعلقة به ، فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى
تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة ، سواء كانت المحبة محمودة أو مذمومة .

ولهذا تحرك النفوس الى الحج اذا ذكر الحجاز ، وتحرك بذكر
الأبرق والأجرع والعلی ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان
ذاها إلى المحبوب ، فصار ذكرها يذكر المحبوب . وكذلك إذا ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به ، وتحركت محبته .

فالمبتلى بالفاحشة والعشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس
الى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة ؛ فاذا
تصورت جنس ذلك تحركت الى المحبوب ؛ ولهذا نهى الله عن
إشاعة الفاحشة .

وسئل الشيخ رحمه الله :

عن قوله تعالى : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن ، وأهجرهن في المضاجع واضربوهن) ، وقوله تعالى : (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) الى قوله تعالى : (والله بما تعملون خير) يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين « النشوز » في قوله تعالى : (تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجرهن في المضاجع) هو أن تنشز عن زوجها فتفتر عنه ، بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفرش ، أو تخرج من منزله بغير اذنه ، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته .

وأما النشوز في قوله : (إذا قيل انشزوا فانشزوا) فهو التهوض والقيام والارتفاع ، وأصل هذه اللادة هو الارتفاع والعلو ، ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ، ومنه قوله تعالى : (وانظر الى العظام كيف ننشزها) أي رفع بعضها إلى بعض ، ومن قرأ (ننشزها) أراد نحيبها ، فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ، وسمى التهوض نشوزاً : لان القاعد يرتفع عن الأرض . والله أعلم .

وقال

فصل

قوله تعالى : (إن الله لا يحب من كان مختالاً غوراً ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) في النساء ، وفي الحديد انه (لا يحب كل مختال غور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) قد تؤولت في البخل بالمال والمنع ، والبخل بالعلم ونحوه ، وهي نعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك ، كما تأولوا قوله : (وما رزقناهم بنفقون) النفقة من المال ، والنفقة من العلم . وقال معاذ في العلم : تعلمه لمن لا يعلمه صدقه . وقال أبو الرداء : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفهم الله بها . أو كما قال . وفي الأثر : نفقة العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخبر يسمها الرجل ثم يهديها إلى أخ له ، أو كما قال :

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء : ولهذا كان الله ، وملائكته وحيتان البحر ، وطير الهواء ، يصلون على معلم الناس الخير ، كما أن

كأن العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون ، وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم وضم ضمه .

والفرض هنا ان الله ينفخ الخصال الفخور البخيل به ، فالبخيل به الذي منعه ، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله ، وإما ان يختال على بعض الناس فلا يبدله ، وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس انه يسخر بما عنده من العلم ، ويختال به ، وانه يختال عن أن يتمدى من غيره ، وضد ذلك التواضع في طلبه ، والتكريم بذلك .

وقال سُبْحَ الْاِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ

فصل

قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاء والفخر وبين البخل ، كما في قوله : (إن الله لا يحب كل مختال فخور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) في النساء والحديد وضد ذلك الاعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع ، كما قال : (فأما من أعطى واتقى) وقال : (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وهذان الأصلان هما جماع الدين العام ، كما يقال التعظيم لأمر الله ، والرحمة لعباد الله .

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع ، وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالاحسان إليهم ، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة ، فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له ، والتواضع له ، والنيل له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر . والزكاة متضمنة لنفع الخلق والاحسان إليهم ، وذلك مضاد للبخل .

ولهذا وغيره كثر القرآن بين الصلاة والزكاة في كتاب الله .

وقد ذكرنا فيما تقدم ان الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ، كما قال عبد الله بن مسعود : ما سمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق ، وهذا للمعنى - وهو دعاء الله أي قصده والتوجه إليه للتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع - هو حقيقة الصلاة للوجود في جميع موارد اسم الصلاة ، كعلاة القائم والقاعد والمضطجع . والقارىء والأمي والناطق والأخرس ، وان تترعت حركاتها وألفاظها ، فان اطلاق لفظ الصلاة على مواردنا هو بالتواطىء المنا في للاشتراك والمجاز ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك ، ومنهم من ادعى المجاز . بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي ، أو مزيادة ، أو على غير ذلك ، وليس الأمر كذلك : بل اسم الجنس العام للتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين ، كقولك هذا الانسان وهذا الحيوان ، أو قولك : هات الحيوان الذي عندك وهى غنم ، فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى المشترك للوجود في جميع الموارد ، وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ المشترك للوجود في جميع التعاريف على القدر المشترك ، وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلاً أو غيرها دل على الخصوص والتعيين ، وكما أن المعنى الكلبي المطلق لا وجود له في

الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة .

فان الكلام انما يفيد بعد العقد والتركيب ، وذلك تقييد وتخصيص كقولك اكرم الانسان ، أو الانسان خير من الفرس . ومثله قوله : (أقم الصلاة) ونحو ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية ، حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود ، وفي اللفظ المتواطىء ، حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود . والتحقيق : انه لا يوجد للمعنى الكلي للطلق في الخارج إلا معيناً مقيداً ، ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصاً ، واذا قدر المعنى مجرداً كان محله الفهم ، وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال مجرداً .

و « المقصود هنا » ان اسم الصلاة فيه عموم واطلاق . ولكن لا يستعمل الا مقروناً بقيد إنما يختص ببعض موارد كصلواتنا ، وصلاة الملائكة ، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ، وانما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون ان صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا ، مع علمهم بان هذا ليس مثل هذا ، فاذا لم يكن مثله لم يجب ان تكون صلاته مثل صلاته ، وان كان بينها قدر متشابه ، كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة ونحوهم .

ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته التي يسمى ويوصف المباد بها
بشبهها ، كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك .

وكذلك اسم الزكاة هو بلغة العام ، كما في الصحيحين من النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال : كل معروف صدقة ، ولهذا ثبت في
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « على كل مسلم صدقة »
وأما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين في بعض
الأوقات ، والزكاة للمقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فان لم يجد ؟ قال : « يعمل
بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فان لم يستطع ؟ قال : « يعين
صانعا أو يضئ لأخرق » قالوا فان لم يستطع ؟ قال : « يكف نفسه
عن الشر » .

وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره : « على
كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل نسيحة صدقة ، وكل نكيرة
صدقة ، وكل تهليل صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر
صدقة » فهذا — إن شاء الله — كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ،
فانه يمثل هذا العامل يحصل الرزق والتصر والهدى ، فيكون ذلك من
الصدقة على الخلق .

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وكنس الصلاة الذي

ينتفع به الغير يتضمن للغيرين الصلاة والصدقة ، ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا ، كلما دعا له بدعوة قال للملك الموكل به : آمين ولك بمثل » .

ونال

فصل

قول الناس : الآدمي جبار ضعيف . او فلان جبار ضعيف ؛
فان ضعفه يعود الى ضعف قواه ، من قوة العلم والقدرة ، واما تجبره
فانه يعود الى اعتقاداته واراداته ، اما اعتقاده فان يتوهم في نفسه انه
امر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك ، وهذا هو الاختيال والحيلة
والخيلة ، وهو ان يتخيل عن نفسه ما لا حقيقة له . ومما يوجب
ذلك مدحه بالباطل نظماً ونثراً وطلبه للمدح الباطل ، فانه يورث
هذا الاختيال .

واما الارادة فارادة ان يتعظم ويعظم . وهو ارادة الملو في الأرض
والفخر على الناس ، وهو ان يريد من الملو ما لا يصلح له ان يريده .
وهو الرئاسة والسلطان . حتى يبلغ به الأمر الى مزاحمة الربوبية
كفرعون ، ومزاحمة النبوة ، وهذا موجود في جنس العلماء والعباد
والامراء وغيرهم .

وكل واحد من الاعتقاد والارادة يستلزم جنس الآخر : فان من تخيل انه عظيم اراد ما يليق بذلك الاختيال ، ومن اراد العلو في الأرض فلا بد ان يتخيل عظمة نفسه وصغير غيره ، حتى يطلب ذلك ، ففي الارادة يتخيله مقصوداً ، وفي الاعتقاد يتخيله موجوداً ، ويطلب ثوابه من الارادات .

وقد قال الله تعالى : (ان الله لا يحب كل مختال فخور) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الكبر بطل الحق وغمط الناس » والفخر يشبه غمط الناس ، فان كلاهما تكبر على الناس . واما بطل الحق — وهو جرده ودفعه — فيشبه الاختيال الباطل ، فانه تخيل ان الحق باطل بجمده ودفعه .

ثم هنا وجهان :

« احدهما » ان يجعل الاختيال وبطل الحق من باب الاعتقادات وهو ان يجعل الحق باطلا والباطل حقاً فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرها . فيجحد الحق الذي يخالف هواها وعلوها ، ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوها ، ويجعل الفخر وغمط الناس من باب الارادات . فان الفاخر يريد ان يرفع نفسه ويضع غيره ، وكذلك غامط الناس .

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « انه اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ، ولا يبغي احد على احد » فيين ان التواضع للمأمور به ضد البغي والفخر . وقال في الحيلاء التي ينضها الله : « الاختيسال في الفخر والبني » (١) فكان في ذلك ما دل على ان الاستطالة على الناس . ان كانت بغير حق فهي بغي ؛ اذ البغي مجاوزة الحد . وان كانت بحق فهي الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البني يتعلق بالارادة ، فلا يجوز ان يجمل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الارادة . بل البني كانه في الأعمال والفخر في الأقوال ، لوقال : البني بطل الحق والفخر غمط الناس .

« الوجه الثاني » ان يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والارادة ، لكن الحيلاء غمط الحق يعود إلى الحق في نفسه ، الذي هو حق الله وان لم يكن يتعلق به حق آدمي ، والفخر وغمط الناس يعود الى حق الآدميين ؛ فيكون التوزيع لتمييز حق الآدميين مما هو حق الله لا يتعلق الآدميين ، بخلاف الشهوة في حال الزنا ، واكل مال الغير : فلما قال سبحانه : (ان الله لا يحب كل مختال فخور ، الذين يخجلون وبأمرون الناس بالبخل) والبخل منع النافع : قيد هذا بهذا ، وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق : الكلام في التواضع والاحسان ، والكلام في التكبر والبخل .

(١) خرم بالاصل .

وقال سُبْحَ الاسم

قوله : (ما أصابك من حسنة فمن الله) الآية بعد قوله : (كل من عند الله) لو اقتصر على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه ، والتوبة من الذنب ، والاستعاذة من شره ، وقام بقلبه حجة إبليس ، فلم تزد الا طرداً ، كما زادت المشركين ضلالاً حين قالوا : (لو شاء الله ما أشركنا) .

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والایمان بالقدر ، واللجوء الى الله في الهداية ، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، فيشكره ويستعينه على طاعته ، ويستغفره من معصيته ، ويحمده على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » الى آخره . لما استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع . ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي ومن عقوباتها . ثم قال « من يهد الله فلا مضل له » الخ . شهادة بأنه المتصرف في خلقه ، ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد . هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين ، قائما بتحققان بحمد الله وإعانتة ، واستغفاره واللجوء إليه ،

والإيمان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والإيمان .

وقال كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه :

« الأول » ان النعم تقع بلا كسب .

« الثاني » أن عمل الحسنات من إحسان الله الى عبده ، غلق الحياة وأرسل الرسل وجب إليهم الإيمان . وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك ، وإذا علمت أن الشر لا يحصل الا من نفسك ثبت فزال .

« الثالث » ان الحسنة تضاعف .

« الرابع » ان الحسنة يجبا ويرضاها ، فيجب ان ينعم ويحب ان يطاع ؛ ولهذا تأدب الصالحون فأضافوا النعم اليه والشر الى عمله ، كما قال امام الحنفاء : (انني خلقتي فهو يهدين) الى قوله : (واذا مرضت فهو يشفين) .

« الخامس » ان الحسنة مضافة اليه ؛ لأنه أحسن بها بكل اعتبار ، وأما السيئة فما قدرها الا الحكمة .

« السادس » ان الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة ؛

لأنها إما فعل مأمور أو ترك محذور ، والترك أمر وجودي ، فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية . وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه .

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان ، وهو أصل الترك . وجعل للمنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك . وكذلك برادة الخليل من قومه المشركين ومعبودهم ليست تركاً محضاً ؛ بل صادراً عن بغض وعداوة . وأما السيئات فمُنشأها من الظلم والجهل . وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العقل ، وقد يغفل عن هذا كله بقوة وأرد الشهوة ، والغفلة ، والشهوة أصل الشر ، كما قال تعالى : (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) الآية .

« السابع » أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه .

« الثامن » أنما يصيه من الخير والنعم لا تحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ فيرجع في ذلك إلى الله ، ولا يرجو إلا هو ؛ فهو يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره ، وأنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه ؛ ولكن لا يبلغ أن يشكر بمصية الله ، فإنه للنعم بما لا يقدر عليه مخلوق ، ونعم المخلوق

منه أيضاً ، وجزاؤه على الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله .

· فإذا عرف أن (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) صار توكله ورجاؤه إلى الله وحده ، وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له " " ، والشر انحصر سببه في النفس ؛ فعمل من أين يؤتى فتاب واستعان بالله ، كما قال بعض السلف : لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه . وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره : إنما أصلهم يوم أحد مطلقاً كان بنوهم لم يستثن أحد ، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب : لثلاث يظن أنه عام مخصوص .

« التاسع » أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خيئة : كما قال تعالى : (الحيات للغيثين) الآية . قال جمهور السلف : الكلمات الحيات للغيثين ، وقال : (ومثل كلمة خيئة) وقال : (إليه يصعد الكلم الطيب) والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل ، فإذا انصفت النفس بالحب فحلها ما يناسبها ، فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنائير لم يصلح ؛ بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى

(١) يائض بالامل .

تصلح للجنة ، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح ، وفيه :
« حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »

فإذا علم الانسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة
مع ما فيه من الشر ، بل علم تحقيق قوله : (من يعمل سوءاً يجز به)
(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) الخ . وعلم أن الرب عليم حكيم ،
رحيم عدل ، وأفعاله على قانون العدل والاحسان ، كما في الصحيح
« يمين الله ملائ » إلى قوله : « والقسط يده الأخرى » وعلم فساد
قول الجهمية الذين يحملون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل .

إلى ان قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والهي أن
يقول — كما نقل عن الشاذلي — يكون الجمع في قلبك مشهوداً ، والفرق
على لسانك موجوداً ، كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية
تستلزم تعطيل الأمر والهي ، مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين
آمَنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ، ويدعون بأدعية فيها
اعتداء ، كما في حزب الشاذلي . وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم
الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر ، ويقولون : هذه موهبة ،
ويظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها
للسحرة والكهان : كما قال تعالى : (ولما جاءهم رسول من عند الله
مصدق لما معهم) إلى قوله : (هاروت وماروت) ، وصح قوله :

« لتبتعن سنن من كان قبلكم » .

فعدل كثير من المنتسبين إلى الاسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره ، وابتع ما تلوا الشياطين ، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته ، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته ؛ بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق .

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين ؛ لكن يعظمه لهواه ، ويفضله على طريقة القرآن ، وهؤلاء كفار ، قال الله تعالى فيهم : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، يؤمنون بالغيب والطاغوت) الخ .

قال : وفي قوله تعالى : (من نفسك) من الفوائد : ان العبد لا يطمئن إلى نفسه ، ولا يشتغل بلام الناس وفهم ؛ بل يسأل الله ان يعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة ، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة . ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره ، وبينه ان الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لتعتبر . وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ؛ فلولا أن في النفوس مافي نفوس المكذبين للرسول لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط ؛ ولكن الأمر كما قال تعالى : (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وقوله : (أوتوا صوابه ؟) وقوله : (تشابهت قلوبهم) ؛ ولهذا

في الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس ، وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به ، وطلب أن يكون شريكاً له ، وكلا هذين وقع .

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها مافي نفس فرعون ، وذلك ان الانسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى : ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون .

وقال السَّبَّحُ الإمام العالم العمدة

شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد
السلام بن تيمية الحارثي . تغمده الله تعالى برحمته .

الحمد لله . نحمده ونستعينه ، ونستغفبه ونستغفرك . ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له .
ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

فصل

في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من
سيرة فمن نفسك) وبعض ما انضمت من الحكم العظيمة .

هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد ، وضم الناكثين عنه .

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا خزنوا حزنكم . فأنفروا ثبات ، أو انفروا جميعاً - الآيات) إلى أن ذكر صلاة الخوف ، وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول ، والتحاكم إلى الله وإلى الرسول . ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول . وضم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول .

فكانت تلك الآيات : تبييناً للإيمان بالله وبالرسول . ولهذا قال فيها : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . ثم لا لا يجحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت . ويسلموا تسلياً) .

وهذا جهاد عما جاء به الرسول . وقد قال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) وقال تعالى (قل : إن كان آبؤكم وأبنؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها : أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله . فترهبوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) وقال (أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر . وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستون عند الله . والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

أعظم درجة عند الله . وأولئك هم الفائزون . يبشرون ربهم برحمة منه
ورضوان وجنت - الآلة) .

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من
عذاب أليم : تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
وأ أنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ،
ويدخلكم جنت تجري من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنت
عدن . ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح
قريب . وبشرو المؤمنين . يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال
عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون :
نحن أنصار الله . فأممت طائفة من بني اسرائيل ، وكفرت طائفة . فأيدنا
الذين آمنوا على عدوهم . فأصبحوا ظاهرين) .

وذكر بعد آيات الجهاد إزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين
الناس بما أراه الله ، ونهيه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه
ورحمته في حفظه ، وعصمته من إضلال الناس له ، وتعليمه ما لم يكن
يعلم . وضم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم
أمر الشرك ، وشديد خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر مادونه
لمن يشاء - إلى أن بين ان أحسن الأديان : دين من بعد الله وحده ،
لا يشرك به شيئاً . بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها ،

لا بالبدع والأهواء . وعم أهل ملة إبراهيم . الذين اتبعوا ملة إبراهيم
حنيفا (وأخذ الله إبراهيم خيلا) .

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد ، وملة
إبراهيم . وهو إخلاص الدين لله ، وإن يعبد الله بما أمر به على ألسن
رسله من الحسنات .

وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد : ذم من يخاف العدو ،
ويطلب الحياة . وبين أن ترك الجهاد : لا يدفع عنهم الموت . بل أبنيا
كانوا أضرهم للموت ، ولو كانوا في بروج مشيدة . فلا ينالون بترك
الجهاد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة . فقال تعالى
(ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا
الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله ،
أو أشد خشية . وقالوا : ربنا ، لما كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى
أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى . ولا
تظلمون فتىلا) .

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لما كتب
عليهم القتال . وقيل : بل حصل منهم جبن وفشل . فكان في قلوبهم
مرض . كما قال تعالى : (فاذا أنزلت سورة محكمة ، وذكر فيها القتال :

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر اللغثي عليه من الموت . فأولى لهم . طاعة وقول معروف - الآية) وقال تعالى (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) .

واللغثي متاول لهؤلاء ولهؤلاء . ولكل من كان بهذه الحال .

ثم قال : (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة . وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟) .

فالضمير في قوله « وإن تصبهم » يعود إلى من ذكر . وهم « الذين يخشون الناس » أو يعود إلى معلوم ، وإن لم يذكر . كما في مواضع كثيرة .

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود . وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . واللغثي يعم كل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الاسلام وأمر بالجهاد : أولى .

ثم إذا تناول النعم هؤلاء : فهو للكفار الذين لا يظهرن الاسلام أولى وأحرى .

والذي عليه عامة المفسرين: أن « الحسنه » و « السيئه »
يراد بها النعم والمصائب . ليس المراد : مجرد ما يفعله الانسان باختياره ،
باعتباره من الحسنات أو السيئات .

فصل

ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله : يتناول هذا وهذا
قال الله تعالى عن المتأففين (إن تمسكم حسنة نسؤم . وإن تصبكم
سيئة وفرحوا بها ، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال
تعالى : (إن تصبك حسنة نسؤم . وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) وقال تعالى (وبلوناكم بالحسنات
والسيئات لعلهم يرجعون) وقال تعالى (وإذا أذقنا الانسان منا
رحمة فرح بها . وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ، فإن الانسان
كفور) وقال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه : (فإذا
جاءتهم الحسنه قالوا : لنا هذه . وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن
معه) ذكر هذا بعد قوله : (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص
من الثمرات لعلهم يذكرون) .

وأما الأعمال للأموال بها ، والمثبى عنها : ففي مثل قوله تعالى : (من

جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها)
 وقوله تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات . ذلك ذكرى للذاكرين)
 وقوله تعالى : (فأولئك يسدل الله سيئاتهم حسنت . وكان الله
 غفوراً رحيماً) .

وهنا قال (ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن
 نفسك) ولم يقل : وما فعلت ، وما كسبت . كما قال : (وما أصابكم من
 مصيبة فبما كسبت أيديكم) وقال تعالى : (قلعلم أنما يريد الله أن يصيبهم
 ببعض ذنوبهم) وقال تعالى : (قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين
 ونحن تربص بكم . أن يصيبكم الله بجناب من عنده أو بأبدننا) وقال
 تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قرياً
 من فاجرهم) وقال تعالى : (فأصابتكم مصيبة للموت) وقال تعالى : (وبصر
 الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون) .

فلهذا كان قول « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة » متناول
 لما يصيب الانسان ، وبأنه من التمس التي تسره ، ومن للعائب
 التي تسره .

فآية متاولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة للفرسين .

قال أبو العالية : (إن تصيبهم حسنة بقولوا : هذه من عند الله)

قال : هذه في السراء (وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) قال :
وهذه في الضراء .

وقال السدي : (إن تصبهم حسنة) قالوا والحسنة الحصب ، ينتج
خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ، ويحسن حالهم ، وتلد نساؤهم التلحان (قالوا
هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة) قالوا — والسيئة : الضرر في
أموالهم ، تشاماً بمحمد — قالوا : (هذه من عندك) يقولون : بتركنا
ديننا ، واتبعنا محمداً أصابنا هذا البلاء . فأزل الله (قل كل من عند
الله) الحسنة والسيئة (فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟)
قال : القرآن .

وقال الوالبي عن ابن عباس (ما أصابك من حسنة فمن الله) قال :
ما فتح الله عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك .

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس « من حسنة » قال : ما أصاب
من الغنيمة والفتح فمن الله . قال : « والسيئة » ما أصابه يوم أحد . إذ
شج في وجهه ، وكسرت رباطه .

وقال : أما « الحسنة » فأنعم الله بها عليك ، وأما « السيئة »
فابتلاك الله بها .

وروى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس « ما أصابك من حسنة فمن الله » قال : هذا يوم بدر « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال : هذا يوم أحد . يقول : ما كان من نكبة : فمن ذنبك ، وأنا قدرت ذلك عليك .

وكذلك روى ابن مينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح فمن « نفسك » قال : فذنبك ، وأنا قدرتها عليك . روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره .

وروى أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء (إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) ؟ أي من نفسك . والله ما وكلوا إلى القدر . وقد أمروا به . واليه يصيرون .

وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس « ان تصبهم حسنة » الحصب والمطر « وإن تصبهم سيئة » الجذب والبلاء .

وقال ابن قتيبة « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال : الحسنة النعمة . والسيئة البلية .

وقد ذكر أبو الفرج في قوله « ما أصابك من حسنة - ومن سيئة »
ثلاثة أقوال .

أحدها : أن « الحسنة » ما فتح الله عليهم يوم بدر . و « السيئة »
ما أصابهم يوم أحد . قال : رواه ابن أبي طلحة - وهو الوالي - عن
ابن عباس .

قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و « السيئة » المعصية . قاله
أبو العالية .

والثالث « الحسنة » النعمة . و « السيئة » البلية . قاله ابن منبه . قال :
وعن أبي العالية نحوه . وهو أصح .

قلت : هذا هو القول المعروف بالاسناد عن أبي العالية ، كما تقدم
من تفسيره المعروف الذي يروى عنه هو وغيره ، من طريق أبي جعفر
الداري عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله .

وأما الثاني : فهو لم يذكر إسناده . ولكن ينقل من كتب المفسرين
الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد . وكثير منها ضعيف . بل كذب
لا يثبت عن نقل عنه . وعامة للمفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على
مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية .

فأما الصنف الأول : فهي تتناوله قطعاً . كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف .

وأما المعنى الثاني : فليس مراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول ، باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة : هو نعمة في حقه من الله أصابته . وما يقع منه من اللصية : هو سيئة أصابته . ونفسه التي عملت السيئة . وإذا كان الجزء من نفسه ، فالعمل الذي أوجب الجزء : أولى أن يكون من نفسه .

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزء من نفسه . مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « فمن نفسك . وأنا قدرتها عليك » .

فصل

وللصية الثانية : قد تكون عقوبة الأولى . فتكون من سيئات الجزء ، مع أنها من سيئات العمل .

قال النبي صلى الله عليه وسلم — في الحديث للتفوق على صحته —

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بالصدق . فإن الصدق يهدي إلى البر . والبر يهدي إلى الجنة . ولا يزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق ، حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب ، ويتحرى الكذب ، حتى يكتب عند الله كذاباً » .

وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة الأولى . قال تعالى (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد ثباتاً . وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً . ولهديناهم صراطاً مستقيماً) وقال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا) وقال تعالى : (والذين قاتلوا في سبيل الله فلن بضل أعمالهم . سيديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم) وقال تعالى : (ثم كان عاقبة الذين أسأموا : السوأى) وقال تعالى : (كتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته . ويجعل لكم نوراً تمشون به . ويغفر لكم) وقال تعالى : (وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) وقال تعالى : (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) .

وقال تعالى : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر . وهو عليهم عمي) وقال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في النفي . ثم لا يقصرون) وقال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين) وقال تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين) وقال تعالى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد — وهو الحق من ربهم — كفر عنهم سيئاتهم . وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل . وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين) .

قال أبو عثمان اليسابوري : من أمر السنة على نفسه — قولاً وفعلًا — نطق بالحكمة . ومن أمر الهوى على نفسه — قولاً وفعلًا — نطق بالبدعة . لأن الله تعالى يقول « وإن تطيعوه تهتدوا » .

قلت : وقد قال في آخر السورة (فليحذر الذين يخالفون عن أمره : أن نصيبهم فتة ، أو يصيبهم عذاب أليم) .

وقال تعالى (وما بشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقال تعالى (إن الذين تولوا منكم يوم الثقي الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم) وقال تعالى (وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني ؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لا يهدي القوم الفاسقين — إلى قوله — ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (وقالوا : قلوبنا غلف . بل لنهم الله بكفرهم . فقليل ما يؤمنون) وقال تعالى أيضاً (وقولهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم . فلا يؤمنون إلا قليلا) وقال تعالى (فبئس الذي كفر . والله لا يهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (ويوم حين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تنن عنكم شيئا . وضاعت عليكم الأرض بما رحبت . ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها . وعذب الذين كفروا) وقال تعالى في النورين (إذ يوحى ربك إلى الملائكة : أنى معكم . فثبتوا الذين آمنوا . سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناق ،

واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله (وقال تعالى
(سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطاناً . ومأوام النار . وبئس مثوى الظالمين) وقال تعالى (هو
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر .
ما ظننتم أن يخرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فأتاهم
الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلوبهم الرعب . يخربون بيوتهم
بأيديهم وأيدي المؤمنين . فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب
الله عليهم الجلاء لذهبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك
بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب)
وقال تعالى (لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار . ثم
لا ينصرون . ضربت عليهم النلة أينما تقفوا ، إلا بجبل من الله وحبل
من الناس . وباعوا بغضب من الله . وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم
كانوا يكفرون بآيات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا
وكانوا يستبدون) وقال تعالى (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا .
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم . وفي العذاب هم
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوا أولياء .
ولكن كثيراً منهم فاسقون) وقال تعالى (ولتجدن أقربهم مودة للذين
آمَنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً .
وأنهم لا يستكبرون) وقال تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا

في الأرض وقطعوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله . فأصمهم وأعمى
 أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ ان الذين
 ارتدوا على أدبارهم ، من بعد ما تبين لهم الهدى : الشيطان سول لهم ،
 وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في
 بعض الأمر . والله يعلم أسرارهم) وقال تعالى (ومنهم من عاهد الله
 لئن آتانا من فضله لنصدقن ، ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من
 فضله بخلوا به . وتولوا وهم مرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم
 يلقىونه ، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) وقال تعالى
 (فان رجلك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج . فقل : لن تخرجوا
 معي أبداً . ولن تقاتلوا معي عدواً . انكم رضيتم بالقعود أول مرة .
 فاقعدوا مع الخالفين) وقال تعالى في ضد هذا (وعلمكم الله مغام كثيرة
 تأخذونها . فجعل لكم هذه . وكف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية
 للمؤمنين . ويهديكم صراطاً مستقيماً — الى قوله — ولو قاتلكم
 الذين كفروا لولوا الأدبار . ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي
 قد خلت من قبل . ولن تجد لسنة تبديلاً) .

وتوليتم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ، ولكن هو من جزاء أعمالهم .
 وهذا باب واسع .

فصل

وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت — وهي مضرة — جاز أن يقال : هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت .

وعلى كل تقدير : فالذنوب التي يعملها : هي من نفسه . وإن كانت مقدرة عليه . فإنه إذا كان الجزء الذي هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « نعوذ بالله من شرور أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا » .

وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه . أشهد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسي . وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم . قلّه إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعتك » .

فقد بين أن قوله « فن نفسك » يتناول القويات على الأعمال ،
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله .

فصل

وليس للقدرة أن يحتجوا بالآية لوجوه :

منها : أنهم يقولون : فعل البعد — حسنة كان ، أو سيئة — هو
منه ، لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل
به الحسنات ، والسيئات . لكن هذا ضدم : أحدث إرادة فصل بها
الحسنات . وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات . وليس واحد منها
من أحداث الرب ضدم .

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات . وم لا يفرقون في
الأعمال بين الحسنات والسيئات ، الا من جهة الأمر . لا من جهة
كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات . بل هو ضدم لم يخلق
لا هذا ولا هذا .

لكن منهم من يقول : بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة :
ما يكون جزاءاً . كما يقوله أهل السنة .

لكن على هذا : فليست غندم كل الحسنات من الله . ولا كل السيئات . بل بعض هذا ، وبعض هذا .

الثاني : أنه قال « كل من عند الله » فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله . وهم لا يقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء . وقوله — بعد هذا — « ما أصابك من حسنة » و« من سيئة » مثل قوله « وان تصبهم حسنة » وقوله « وان تصبهم سيئة » .

الثالث : أن الآية أريد بها : النعم ، والمصائب . كما تقدم . وليس للقدرة المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب . فان قوله « كل من عند الله » هو النعم والمصائب . ولأن قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » حجة عليهم . وبيان أن الانسان هو فاعل السيئات . وأنه يستحق عليها العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات — عملها جزائها — فانه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله : فالتنعم من الله . سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء — وهي من الله — : فالعمل الصالح الذي كان سببها : هو أيضاً من الله . أنعم بها الله على العبد . وإلا فلو كان هو من نفسه — كما كانت السيئات من نفسه — لكان كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة . كما في الحديث الصحيح الإلهي : عن الله « يا عبادي . إنما هي أعمالكم

أحسبها لكم ، ثم أوفيك إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن
وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه ، وقال تعالى (أو لما أصابتكم
مصيبة قد أصبتم مثليها . قلتم : أئى هذا ؟ قل : هو من عند انفسكم)
وقال تعالى (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقطون)
وقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس .
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وقال تعالى (وما ظلمناهم
ولكن ظلّموا أنفسهم) وقال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)
وقال تعالى (لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقال تعالى
للمؤمنين (ولكن الله جيب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم . وكره
إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون) وقد أمروا
أن يقولوا في الصلاة (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت
عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

فصل

وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالا ، أو تناقضاً في الظاهر ،
حيث قال « كل من عند الله » ثم فرق بين الحسنات والسيئات . فقال
« ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » .

وهذا من قلة فهمهم ، وعدم تدبرهم الآية . وليس في الآية تناقض . لافي ظاهرها ، ولا في باطنها . لافي لفظها ولا معناها . فانه ذكر عن المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، الناكسين عن الجهاد . ما ذكره بقوله (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) هذا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي بسبب ما أمرتنا به من دينك ، والرجوع عما كنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . لأنك أمرتنا بما أوجبها . فالسيئات : هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب للمصائب : هو أمرهم بها .

وقولهم « من عندك » تناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة . لأنه أمرهم بالجهاد . وتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم ، والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك . كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وعن معه . وكما قال أهل القرية للرسولين (إنا تطيرنا بكم) وكما قال الكفار من تمود لصالح ، ولقومه : (اطيرنا بك وعن معك) فكانوا يقولون عما يصيهم — من الحرب ، والزلازل والجراح والقتل ، وغير ذلك مما يحصل من العدو — : هو منك . لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا ، وعن للمصائب السلبية : إنها منك . أي بسبب طاعتنا لك ، واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه

المصائب ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف . فان
أصابه خير اطمان به . وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر
الدنيا والآخرة) .

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول ، وفعل ما يث به :
مسياً لشر أصابه : إما من السماء . وإما من آدمي . وهؤلاء كثيرون .

لم يقولوا « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذي أحدثتها .
فلم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئاً من ذلك
ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب
لِلرَّسول صلى الله عليه وسلم .

ومن فهم هذا تبين له أن قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله .
وما أصابك من سيئة فمن نفسك » لا يناقض قوله « كل من عند
الله » بل هو محقق له . لأنهم — هم ومن أشبههم الى يوم القيامة —
يجعلون ما جاء به الرسول ، والعمل به : سبباً لما قد يصيبهم من
مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة .

وكانوا تارة يقدمون فيما جاء به ، ويقولون : ليس هذا مما أمر
الله به . ولو كان مما أمر الله به : لما جرى على أهله هذا البلاء .

ونارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة .
 فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كما قال عبد الله بن أبي بن
 سلول يوم أحد — إذ كان رأبه مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم
 أن لا يخرجوا من المدينة — فسأله صلى الله عليه وسلم ناس ممن
 كان لهم رغبة في الجهاد : أن يخرج . فوافقهم ، ودخل بيته وليس
 لأمه . فلما لبس لأمه ندموا . وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت
 أعلم . فان شئت أن لا نخرج ، فلا نخرج . فقال : « ما ينبغي لبي إذا
 لبس لأمه أن ينزعها ، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . يعني : أن
 الجهاد يلزم بالشروع ، كما يلزم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه
 الا عند العجز بالاحصار في الحج .

فصل

والمفسرون ذكروا في قوله « وإن تبهم سيئة يقولوا : هذه من
 عندك » هذا وهذا .

فمن ابن عباس ، والسدي ، وغيرهما : أنهم يقولون هذا ،
 تشاؤماً بدينه .

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال : بسوء تدبيرك — يعني

كما قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد — وم كالذين « قالوا
لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » .

فبكل حال : قولهم « من عندك » هو طعن فيما أمر الله به
ورسوله : من الإيمان والجهاد . وجعل ذلك : هو اللوجب للمصائب
التي تصيب المؤمنين المطيعين ، كما أصابته يوم أحد . وتارة تصيب
عدوم . فيقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء ، كما قال أصحاب القرية
للمرسلين « إنا نظيرنا بكم » وكما قال تعالى عن آل فرعون « فإذا
جاءتهم الحسنة ، قالوا : لنا هذه . وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن
معه . ألا إنا طائرهم عند الله . ولكن أكثرهم لا يعلمون » وقال تعالى
من قوم صالح « قالوا : اطيننا بك وعمن معك . قال : طائرکم عند الله .
بل أنتم قوم تفتنون »

ولما قال أهل القرية « إنا نظيرنا بكم . لئن لم تنتهوا لترجمنكم ،
وليسنكم منا عذاب أليم . قالوا : طائرکم معكم . أن ذكرتم ؟ بل
أنتم قوم مسرفون » .

قال الضحاك : في قوله « ألا إنا طائرهم عند الله » يقول : الأمر
من قبل الله . ما أصابكم من أمر فمن الله ، بما كسبت أيديكم .

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : « معاليكم » وقال قتادة « عملكم عند الله » .

وفي رواية غير علي : عملكم عند الله « ولكنكم قوم نفتنون » أي يتبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواها ابن أبي حاتم وغيره .

ومن ابن إسحاق قال : قالت الرسل « طائرکم معکم » أي أعمالكم .

فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها ، لأنهم كانوا يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم .

فبين الله سبحانه : أن طائرهم — وهو الأعمال وجزاؤها — هو عند الله . وهو معهم . فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم كما قال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) وهو من الله : لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم . فمن عنده تنزل عليهم المصائب . جزاء على أعمالهم ، لا بسبب الرسل وأتباعهم .

وفي هذا يقال : إنهم إنما يجزون بأعمالهم ، لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال في هذه الآية — لما كان للنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد ، عقوبة

دينية وصل إلينا — بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم .

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
لثلاث نصيبه تلك المصائب . وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ،
ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول ، وعلى من أصابته مع كفره بالرسول
ونسبها إلى ما جاء به الرسول .

فصل

والمقصود : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سبباً لشيء
من المصائب . ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة ، بل طاعة
الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة .
ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم . لا بما
أطاعوا فيه الله والرسول ، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم . لا بسبب
طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلازل : ليس هو بسبب
نفس إيمانهم وطاعتهم ، لكن امتنعوا به ، ليتخلصوا مما فيهم من الشر

وفتوا به كما يفتن الذهب بالنار ، ليميز طيبه من خيئه . والنفوس فيها شر . والامتحان يمحس للمؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه . قال تعالى (وتلك الأيام نداؤها بين الناس . ولعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحس الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين) وقال تعالى (وليبلى الله مافي صدوركم . وليمحس مافي قلوبكم) ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه « طأركم عند الله . بل أتم قوم نفقتون » .

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين ، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو ، فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من غازية يغزون في سبيل الله ، فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم . وإن أصيبوا وأخفقوا : تم لهم أجرهم » .

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب لهم به عمل صالح . كما قال تعالى (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين) . وشواهد هذا كثيرة .

فصل

والمقصود : أن قوله « إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله » فاتهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول . وكانوا يقولون : النعمة التي نصيناها هي من عند الله . والمصيبة من عند محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لا من عند محمد . محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ولهذا قال بعد هذا « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ » قال : السدى وغيره : هو القرآن . فان القرآن إذا تم فقهوا ما فيه : نين لهم أنه إنما أمرهم بالخير ، والعدل ، والصدق ، والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب . فاتهم إذا فهموا ما في القرآن علموا : أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاً .

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به : يعلم بالأمر به حسنه ونفعه ، وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم .

فانه لو كان كذلك لكان قد يصدقه للتطيرين بالرسول وأتباعهم .

ومما يوضح ذلك : أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال بعدها « وأرسلناك للناس رسولا . وكفى بالله شهيدا » فانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات . وإذا شهد الله له كفى به شهيدا . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لالهم بما أرادوا أن يحملوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . والله تعالى قد شهد له : أنه أرسله للناس رسولا . فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم : إن للصائب من عند الرسول . ولهذا قال ، بعد هذا « من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيفا » .

فصل

وكان فيما ذكره ابطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ، بمن يقول : ان الله قد يعذب العباد بلا ذنب . وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم ، بل بما يضرهم . فان فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وان لم يفعلوه عاقبهم .

يقولون هذا ومثله ، وزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء .

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة ، كما يرد على
المكذبين بالقدر .

فالأية ترد على هؤلاء وهؤلاء ، كما تقدم ، مع احتجاج الفريقين
بها . وهي حجة على الفريقين .

فإن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة « هي من الله » وفي
السيئة « هي من نفسك » لأنه يأمر بهذا ، وينهى عن هذا ،
باتفاق المسلمين .

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فما أمر به فقد شاءه
وما لم يأمر به لم يشأه . فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون
المعصية . فلماذا كانت هذه منه دون هذه .

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الله ،
والسيئة من عندك » أراحوا : من عندك يا محمد ، أي بسبب دينك .
فجعلوا رسالة الرسول هي سبب للصائب . وهذا غير مسألة القدر .

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية — مما قد قيل — كان

قوله « كل من عند الله » حجة عليكم كما تقدم .

وقوله بعد هذا « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » لا ينافي ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله بها وبشواحبها و « السيئة » هي من نفس الانسان ناشئة ، وان كانت بقضائه وقدره ، كما قال تعالى « من شر ما خلق » فمن المخلوقات ماله شر ، وان كان بقضائه وقدره .

واتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من احداث الانسان ، بدون ان يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا ، وبدون ان يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها ؟ وهذا مخالف للقرآن .

فصل

فان قيل : اذا كانت الطاعات والمعاصي مقدره ، والنعم والمصائب مقدره . فلم تفرق بين الحسنات ، التي هي النعم ، والسيئات ، التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من الله ، وهذه من نفس الانسان ؟ .

قيل : لفروق بينها :

«الفرق الأول»: ان نعم الله واحسانه الى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاً . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر ، وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط . وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة . وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله .

«الفرق الثاني»: أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها ، فنفس عمله الحسنات : هو من إحسان الله ، وبفضله عليه بالهداية والايمان ، كما قال أهل الجنة (الحمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) .

وفي الحديث الصحيح « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فنفس خلق الله لهم أحياء ، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة : هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إليهم ، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتموا به : هو من نعمته .

والمهامم الايمان، وهدايتهم إليه ، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل

لهم بها الإيمان دون الكافرين : هو من نعمته . كما قال تعالى
(ولكن الله جيب إليكم الإيمان ، وزينه في قلوبكم . وكره
إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون . فضلا من
الله ونعمة) .

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة
محضة منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقاً . ولا حول ولا قوة لهم
من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ، وخالق أعمالها الصالحة ،
وخالق الجزاء .

فقروله « ما أصابك من حسنة فمن الله » حق من كل وجه ، ظاهراً
وباطناً على مذهب أهل السنة .

وأما « السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه .
وهو لم يقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس ما ينفعهم .

فصل

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله .
فشكر الله . فزاده الله من فضله عملاً صالحاً ، ونعماً بفيضها عليه .

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب .
 فزال عنه سبب الشر . فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفراً . فلا يزال
 الخير يتضاعف له ، والشر يندفع عنه . كما كان النبي صلى الله عليه
 وسلم يقول في خطبته « الحمد لله » فيشكر الله . ثم يقول « نستعينه
 ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول
 « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعين به من
 الشر الذي في النفس ، ومن عقوبة عمله . فليس الشر إلا من نفسه
 ومن عمل نفسه . فيستعين الله من شر النفس : أن يعمل بسبب
 سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ، ومن
 عقوبات عمله . فاستعان على الطاعة وأسبابها . واستعاذ به من
 المعصية وعقابها .

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة
 فمن نفسه : يوجب له هذا وهذا . فهو سبحانه فرق بينها هنا ، بعد
 أن جمع بينها في قوله « قل كل من عند الله » .

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب : والطاعات والمعاصي ،
 على قول من أدخلها في « من عند الله » .

ثم بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذا الخير : من

نعمة الله ، فاشكروه يزدكم . وهذا السر : من ذنوبكم . فاستغفروه ،
يدفعه عنكم .

قال الله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان
الله معذبهم وهم يستغفرون) وقال تعالى (الر كتاب أحكمت
آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير : أن لا تعبدوا إلا الله .
إني لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ،
يمتعكم متاعاً حسناً الى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضله) .

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعادة من الآنياء
والمؤمنين ، كآدم وغيره . وإذا أصر ، واحتج بالقدر : فقد تأسى
بالأشقياء ، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين .

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الانسان بذنوبه ، بعد
أن ذكر : أن الجميع من عند الله ، تنبيهاً على الاستغفار والتوبة ،
والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله . والدعاء بذلك في الصباح
واللساء ، وعند المنام . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
أبا بكر الصديق ، أفضل الأمة ، حيث علمه أن يقول « اللهم فاطر
السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أعوذ بك من شر نفسي

وشر الشيطان وشره ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره
إلى مسلم .

فيستغفر مما مضى . ويستعذ مما يستقبل . فيكون من
حزب السعداء .

وإذا علم أن الحسنه من الله — الجزاء والعمل — سأل أن يعينه
على فعل الحسنات . بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وبقوله (اهدنا
الصراط المستقيم) وقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)
ونحو ذلك .

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ، ولم يذكر الفرق
فانه يحصل من هذا التسوية . فأعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه
وعن التوبة من ذنوبها ، والاستعاذه من شرها . بل وقام في نفسه :
أن يحتاج على الله بالقدر . وتلك حجة داحضة ، لا تنفعه . بل تزيد
عذاباً وشقاء ، كما زادت إبليس لما قال (فبأ أغويته لأقعدن لهم
صراطك المستقيم) وقال (رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
ولأغوينهم أجمعين) .

وكالذين يقولون يوم القيامة (لو أن الله هدىني لكنت من

للتقنين) وكالذين قالوا (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا
حرمانا من شيء) .

فن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه ، وأعرض عما أمر الله
به ، من التوبة والاستغفار ، والاستعانة بالله ، والاستعاذة به ، واستهدائه :
كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق
بين الجمع .

فصل

الفرق الثالث : أن الحسنة بضاعفها الله ونسبها ، وشبب على المم
بها . والسيئة لا يضاعفها ، ولا يؤخذ على المم بها . فيعطى صاحب
الحسنة : من الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيئة : لا يجزيه إلا
بقدر عمله . قال تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى إلى مثله . وم لا يظلمون) .

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ، لأنه أحسن بها من كل
وجه ، كما تقدم . فما من وجه من وجوهها : إلا وهو يقضي
الإضافة إليه .

وأما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة . وهي باعتبار تلك الحكمة من احسانه . فان الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح « والخير يديك . والشر ليس اليك » فانه لا يخلق شراً محضاً . بل كل ما يخلقه . ففيه حكمة ، هو باعتبارها خير . ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر جزئي اضافي . فأما شر كلي ، أو شر مطلق : فالرب منزّه عنه . وهذا هو الشر الذي ليس اليه .

وأما الشر الجزئي الاضافي : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لا يضاف الشر اليه مفرداً قط . بل اما أن يدخل في عموم المخلوقات ، كقوله (وخلق كل شيء) .

واما أن يضاف الى السبب كقوله (من شر ما خلق) .

واما أن يحذف فاعله ، كقول الجن (وانا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ، أم أراد بهم ربهم رشداً ؟) .

وهذا للوضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل .

فرقة كذبت بهذا ، وقالت : انه لا يخلق أفعال العباد ، ولا يشاء كل ما يكون . لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يفعل القبيح . وإرادتها قبيحة ، وهو لا يريد القبيح .

وفرقه : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا الحكمة بل قالت : اذا كان يخلق هذا : فيجوز أن يخلق كل شر ، ولا يخلق شيئاً لحكمة . وما ثم فعل نزه عنه . بل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله .

وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إيمان وطاعة ، وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك . ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول .

وهذا منكر من القول وزور ، كالأول . قال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات : أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيام ومعاتهم ؟ ساء ما يحكمون ؟) وقال تعالى (أفجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم كيف تحكمون) وقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاللفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ؟) ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين المحسن

والسوء . وأن من جوز عليه التسوية بينها : فقد أتى بقول منكر ،
وزور ينكر عليه .

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان : لا يكون فيه حكمة . بل
فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره
إلا الله .

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة : يكون
شراً كلياً عاماً . بل الأمور العامة الكلية : لا تكون إلا خيراً ومصلحة
للعباد . كالطمر العام وكارسال رسول عام .

وهذا مما يقضى : أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات
التي أيد بها أنبياءه الصادقين . فان هذا شر عام للناس ، يضلهم ويفسد
عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم .

وليس هذا كلكللك الظالم ، والعدو . فان لللك الظالم : لابد أن
يدفع الله به من الشرأكثر من ظلمه .

وقد قيل : ستون سنة بامام ظالم : خير من ليلة واحدة
بلا إمام .

وإذا قدر كثرة ظلمه : فذاك ضرر في الدين ، كالمصائب تكون
كفارة لذنوبهم وثابون عليها ، ويرجعون فيها إلى الله ، ويستغفرونه
ويتوبون إليه . وكذلك ما يسلط عليهم من العدو .

وأما من يكذب على الله ، ويقول — أي يدعى — أنه نبي :
فلو أيدى الله تأييد الصادق : للزم أن يسوى بينه وبين الصادق .
فيستوى الهدى والضلال ، والخير والشر ، وطريق الجنة وطريق النار .
ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا مما يوجب الفساد العام للناس في
دينهم ودنيائهم وآخرتهم .

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم : بقتال من يقاتل على
الدين الفاسد من أهل البدع ، كالحوارج . وأمر بالصبر على جور
الأتمة . ونهى عن قتالهم والخروج عليهم . ولهذا قد يمكن الله كثيراً من
الملوك الظالمين مدة .

وأما المتنّبون الكذابون : فلا يطيل تمكينهم . بل لابد أن
يهلكهم . لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى (ولو
تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين)
وقال تعالى (أم يقولون افتري على الله كذباً . فان يشأ الله يختم على

قلبك) فأخبر : أنه — بتقدير الافتراء — لا بد أن يعاقب من
افترى عليه .

فصل

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة
والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً : جاز أن يضل كل الناس .
وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض : جاز أن يعذب كل
حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً من أمره
على طاعة أمره : جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين
الشر الخاص والعلم . وبين الشر الإضافي ، والشر المطلق . ولم يجعلوا
في الشر الإضافي حكمة بصير بها من قسم الخير .

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزّه عن تلك الأفعال . فانا لو
جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات ، وتعذيب الأنبياء
وإكرام الكفار ، وغير ذلك ، مما يستعظم العقلاء إضافته إلى
الله تعالى .

فقال للثبته من الجهمية المجرة : بل كل الأفعال جائزة عليه ، كما
جاز ذلك الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل ، أو يفعل ما يفعل :
بالجبر ، خبر الأنبياء عنه . وإلا فهي قدر : جاز أن يفعل ، وجاز أن
لا يفعل . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ، ولا صفة تقضي
التخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس إلا مشيئة ، نسبتها إلى
جميع الحوادث سواء . ترجع أحد التماثلين بلا مرجع .

ف قيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز . فلا يبقى المعجز دليلاً
على صدق الأنبياء . فلا يبقى خبر نبي يعلم به الفرق . فيلزم — مع
الكفر بالأنبياء — أن لا يعلم الفرق ، لا بسمع ولا بعقل .

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجوز إثبات الكذاب
بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق
والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كما قد
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين .
وأن هؤلاء الذين اتبعوا جها في الجبر — ونفوا حكمة الله ورحمته ،
والأسباب التي بها يفعل ، وما خلقه من القوى وغيرها — هم مبتدعة
مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول .
كما أن القدسية الثقات : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع
مخالفتهم لصريح المعقول .

فصل

والمقصود هنا : الكلام على قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله .
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأن هذا يقتضي ، أن العبد لا يزال
شاكراً مستغفراً .

وقد ذكر : أن الشر لا يضاف إلى الله ، إلا على أحد الوجوه
الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة . هو سبحانه : الرحمن
الذي وسعت رحمته كل شيء . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وسلم « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته
غضبه ، وهو الغفور الودود ، الحلیم الرحيم .

فأرادته : أصل كل خير ونعمة ، وكل خير ونعمة فنه (وما بكم
من نعمة فمن الله) .

وقد قال سبحانه (نبيء عبادي : أي أنا الغفور الرحيم) ثم قال
(وأن عذابي هو العذاب الأليم) وقال تعالى (اعلموا أن الله شديد
العقاب وأن الله غفور رحيم) فالغفرة والرحمة من صفاته المذكورة

بأسمائه . فهي من موجب نفسه المقدسة ، ومقتضاها ولوازمها .

وأما العذاب : فمن مخلوقاته ، الذي خلقه بحكمة . هو باعتبارها
حكمة ورحمة . فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده .
ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من حسنة : فمن الله . وما
أصابه من سيئة : فمن نفسه .

وقوله « وما أصابك » إما أن تكون كاف الخطاب له صلى الله
عليه وسلم — كما قال ابن عباس وغيره — وهو الأظهر . لقوله
بعد ذلك (وأرسلناك للناس رسولا) .

وإما أن تكون لكل واحد واحد من الآمين ، كقوله (يا أيها
الإنسان ، ما غرك بربك الكريم ؟) .

لكن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه .
وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم : ل قيل « ما أصابهم
من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة » .

لكن خوطب الرسول بهذا ، لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا
حكمه : كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأخرى . كما في مثل قوله
(اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وقوله تعالى (لئن أشركت

ليحبطن عملك) وقوله (فان كنت في شك مما أنزلنا اليك . فاسأل
الذين يقرأون الكتاب من قبلك) .

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره
بطريق الأولى ، كقوله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ،
تبتغي مرضاة أزواجك ؟) ثم قال (قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم) .

ونوع : قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس ، كما يقول كثير
من المفسرين : الخطاب له والمراد غيره .

وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك . بل هو المقدم . فالخطاب له
خطاب لجميع الجنس البشري . وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا
يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . كما يقول ولي الأمر للأمير :
سافر غداً إلى المكان الفلاني . أي أنت ومن معك من المسكر . وكما
ينهى أعز من عنده عن شيء . فيكون نهياً لمن دونه . وهذا معروف
من الخطاب .

فقوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن
نفسك » الخطاب له صلى الله عليه وسلم . وجميع الخلق داخلون في

هذا الخطاب بالعموم، وبطريق الأولى . بخلاف قوله « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب . كما قال صلى الله عليه وسلم « بلغوا عني ولو آية » وقال « نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » وقال « ليبلغ الشاهد الغائب » وقال « إن العلماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى في القرآن (وأوحى إلى هذا القرآن لأننركم به ومن بلغ) .

والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و « السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها . كما خلق « الحسنة » فلهذا قال « كل من عند الله » . ثم إنه إنما خلقها لحكمة . ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة ، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها . فاتها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجع . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً . لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط .

وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل . لأن المراد بقوله « ما أصابك من حسنة - ومن سيئة » النعم والمصائب ، كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه — لأنه أذنب — فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب . وإنا جعلها منه مع الحسنة بقوله

« كل من عند الله » كما تقدم . لأنها لا تضاف إلى الله مفردة . بل إما في العموم . كقوله « كل من عند الله » .

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر ، لا تذكر إلا مقرونة ، كقولنا « الضار النافع ، للعطي للناع ، المعز للذل » أو مقيدة ، كقوله (إنا من الجرمين منتقمون) .

وكل ما خلقه — مما فيه شر جزئي إضافي — ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فانه حصل به التكذيب والمهلك لفرعون وقومه . وذلك شر بالاضافة اليهم . لكن حصل به — من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ، والاعتبار بقصة فرعون — ما هو خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به . كما قال تعالى (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . فحملناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) وقال تعالى بعد ذكر قصته (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) .

وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم : شقي برسائله طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب . وم الذين كذبوه ، وأهلكهم الله تعالى بسببه . ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء .

ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن

يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم . فأهلك الله بالجهاد طائفة . واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك .

والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار ، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار ، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم .
لئلا يعظم كفرهم ، ويكثر شرهم .

ثم بعد ذلك حصل من الهدى والرحمة لنيرم ما لا يحصيهم إلا الله .
وعم دائماً يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد .

فالمصلحة بإرساله وإعزازه ، وإظهار دينه ، فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي ، لما في ذلك من الخير والحكمة أيضاً . إذ ليس فيما خلقه الله سبحانه شر محض أصلاً ، بل هو شر بالاضافة .

فصل

الفرق الخامس : أن ما يحصل للانسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه ، وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقته ، ليس في الحسنات أمر عيني غير مضاف إلى

الله . بل كلها أمر وجودي . وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدته .

وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به ، أو ترك منهي عنه .
والترك : أمر وجودي . فترك الانسان لما نهى عنه ، ومعرفته بأنه
ذنب قبيح ، وبأنه سبب للعذاب ، وبغضه وكرهه له ، ومنع نفسه
منه إذا هويته ، واشتتهه وطلبته . كل هذه أمور وجودية . كما أن
معرفته بأن الحسنات — كالعدل والصدق — حسنة ، وفعله لها
أمر وجودية .

ولهذا إنما يثاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية
وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ورسوله ، ويشاب على ترك
السيئات إذا تركها بالكرهه لها ، والامتناع منها . قال تعالى (ولكن الله
حبب إليكم الايمان ، وزينه في قلوبكم . وكره إليكم الكفر والفسوق
والمعيان أولئك هم الراشدون) وقال تعالى (وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى) وقال تعالى (إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب
إليه مما سواهما . ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله . ومن كان يكره

أن يرجع في الكفر — بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار .

وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم
« أوثق عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله » .

وفيها من أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من أحب الله ،
وأبغض الله ، وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان » .

وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال « من رأي منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه .
فإن لم يستطع فقبله . وذلك أضعف الإيمان » .

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه — لما ذكر
الخلوف — قال « من جاهدكم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدكم بلسانه
فهو مؤمن . ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من
الإيمان حبة خردل » وقد قال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في
إبراهيم والذين معه . إذ قالوا لقومهم : إنا براه منكم وبما تعبدون من
دون الله . كفرنا بكم . وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ، حتى
تؤمنوا بالله وحده ، إلا قول إبراهيم لأبيه : لا تستغفرن لك . وما أملك
لك من الله من شيء) .

وقال على لسان الحليل (إني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني
فانه سيهدين) وقال (أفأنتم ما كنتم تعبدون أتم وآبائكم الأقدمون ؟
فانهم عدو لي ، إلا رب العالمين) وقال (فلما أفلت ، قال : يا قوم
إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض خيفاً وما أنا من المشركين)

فهذا بغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه :
هي أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان والجوارح ، كما أن سب
الله وموالاته وموالاة أوليائه : أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان
والجوارح . وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب
لله جاً خالصاً وذلاً صادقاً . ومنع تأليهه لغير الله ، وبغض ذلك
وكرهه . فلا يعبد الا الله . ويحب أن يعبد . ويبغض عبادة غيره
ويحب التوكل عليه وخشيته ودعائه . ويبغض التوكل على غيره
وخشيته ودعائه .

فهذه كلها أمور موجودة في القلب . وهي الحسنات التي يثيب
الله عليها .

وأما مجرد عدم السيئات ، من غير أن يعرف أنها سيئة ، ولا
يكرهها ، بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله ، أو تخطر كما تخطر

الجمادات التي لا يجبها ولا ييغضها — فهذا لا يثاب على علم ما يفعله
من السيئات . ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها . فكأنه لم يفعلها .
فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلة في حق الطفل والمجنون والبهيمة .
لا ثواب ولا عقاب .

ولكن اذا قامت عليه الحجة بعلمه بتحريمها . فان لم يعتقد تحريمها
ويكرهها والا عوقب على ترك الايمان بتحريمها .

فصل

وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو علمي ؟
والأكثر على أنه وجودي .

وقالت طائفة — كأبي هاشم بن الجيثي — إنه علمي وأن للأمر
يعاقب على مجرد علم الفعل ، لا على ترك يقوم بنفسه . ويسمون
« للذمية » لأنهم رتبوا الذم على العلم المحض .

والأكثر يقولون : الترك أمر وجودي . فلا يثاب من ترك
المحذور إلا على ترك يقوم بنفسه . وتارك للأمر : إنما يعاقب على

ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل
فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عما أمر به
بفعل ضده ، كما يشتغل من عبادة الله وحده بعبادة غيره . فيعاقب
على ذلك .

ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده ، فلا بد أن يكون عابداً
لغيره . يعبد غيره فيكون مشركاً . وليس في بني آدم قسم ثالث . بل
إما موحد ، أو مشرك ، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل
الملل : النصارى ومن أشبههم من الضلال ، المنتسبين الى الاسلام . قال
الله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . انه
ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقد قال تعالى (ان عبادي
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) لما قال إبليس
(لأزينن لهم في الأرض ، ولأغوينهم أجمعين . الا عبادك منهم
المخلصين) قال تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من
اتبعك من الغاوين) .

فإبليس لا يغوي المخلصين . ولا سلطان له عليهم . إنما سلطانه على
الغاوين . وهم الذين يتولونه ، وهم الذين به مشركون .

وقوله « الذين يتولونه والذين هم به مشركون » صفتان لموصوف واحد . فكل من تولاه فهو به مشرك ، وكل من أشرك به فقد تولاه .

قال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم : أن لا تعبدوا الشيطان ؟ انه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني . هذا صراط مستقيم) .

وكل من عبد غير الله فاعما يعبد الشيطان ، وإن كان يظن انه يعبد الملائكة والأنبياء . وقال تعالى (ويوم يحشرهم جميعاً ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء آياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن . أكثرهم بهم مؤمنون) .

ولهذا تمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي ، أو ولي ، وإنما هو شيطان ، جعل نفسه ملكاً من الملائكة ، كما يصيب عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات . يسمون أسماء ، يقولون : هي أسماء للملائكة مثل منططرون وغيره ، وإنما هي أسماء الجن .

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه ، فيظنه النبي ، أو الصالح الذي دعاه . وإنما

هو شيطان تصور في صورته ، او قال : أنا هو ، لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو .

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين ، من النصارى ومن المنتسبين الى الاسلام بدعوتهم عند قبورهم ، أو مضيمهم . ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : انه ذلك المستغاث به في صورة آدمي اما راكباً ، واما غير راكب . فيعتقد المستغيث : انه ذلك النبي ، والصلح ، او انه سره ، او روحانيته ، او رقيقته او اللغى تشكل ، او يقول : انه ملك جاء على صورته . وانما هو شيطان يغويه ، لكونه أشرك بالله ودعا غيره : لبيت فن دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النبي ، او الصلح ، او للملك . وأنه هو الذي شفيع له ، أو هو الذي أجاب دعوته . وانما هو الشيطان ، ليزيده غلواً في كفره وضلاله .

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين ، فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة : عابد للشيطان .

فكل واحد من بني آدم اما عابد للرحمن ، واما عابد للشيطان . قال تعالى (ومن يش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً . فهو له قرين ، وانهم ليصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى اذا جاءنا قال : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين . فئس القرين . ولن

ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون (وقال تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة . ان الله على كل شئ شهيد) .

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة . وبسط هذا له موضع آخر .

فصل

والمقصود هنا : أن الثواب والعقاب اتما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ، كعبادة الله وحده ، وترك السيئات ، كترك الشرك أمر وجودي ، وفعل السيئات ، مثل ترك التوحيد ، وعبادة غير الله أمر وجودي . قال تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون) وقال تعالى (ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . وان أسأتم فلها) وقال تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) وقال تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة . أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة — الى قوله — أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى

(تم كان عاقبة الذين أساءوا : السوأى ، أن كذبوا بآيات الله . وكانوا بها يستهزئون) .

فأما عدم الحسنات والسيئات : فجزاؤه عدم الثواب والعقاب .

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملًا ، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات ، ولا سمع أنها محرمة ، فلم يعتقد تحريمها . مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة واللحم الخنزير ، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ، ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف — حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه — فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ، ولا اعتقد تحريمها . لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا يثاب ولا يعاقب .

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك — مع دعاء النفس إليه — أثيب ثواباً آخر . كالذي تدموه نفسه إلى الشهوات فيهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فيهاها . والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فيهاها . فهذا يثاب ثواباً آخر . بحسب نهيه لنفسه ، وصبره على المحرمات ، واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له من المحرمات .

وإذا تبين هذا : فالחסنات التي تثاب عليها كلها وجودية ، نعمة من الله تعالى وما أحبته النفس من ذلك ، وكرهته من السيئات : فهو الذي حجب الايمان إلى المؤمنين ، وزينه في قلوبهم . وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان .

فصل

وأما السيئات : فنشؤها الجهل والظلم . فان أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة ، أو لهواه وميل نفسه إليها .

ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجودها ، أو لبغض نفسه لها .

وفي الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع الجهل . وإلا فلو كان عالماً علماً نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجعاً ولم يفعله . فان هذا خافية العاقل . ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضراراً راجعاً ، كالسقوط من مكان عال ، أو في نهر يفرقه ، أو المرور بجانب حائط مائل ، أو دخول نار متأججة ، أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك :

لم يفعله ، لعله بأن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أن هذا يضره — كالصبي ، والمجنون ، والساهي والغافل — فقد يفعل ذلك .

ومن أقدم على ما يضره — مع علمه بما فيه من الضرر عليه — فلفظه أن منفعة راجحة .

فاما أن يجزم بضرر مرجوح ، أو يظن أن الخير راجح . فلا بد من رجحان الخير ، إما في الظن وإما في اللفظون ، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للريح . فانه لو جزم بأنه يفرق أو يخسر لما سافر ، لكنه يرجح عنده السلامة والربح ، وإن كان خطأ في هذا الظن .

وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ، لم يسرق . وكذلك الزاني : إذا جزم بأنه يرجم ، لم يزن . والشارب يختلف حاله . فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين ، ويدب الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة ، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل ، إذا لم ينته إلا بذلك . كما جاءت بذلك الأحاديث . كما هو المذكور في غير هذا اللوضع .

وكذلك العقوبات ، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به

الضرر الراجع لم يفعله . بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه ، أو يكون غير جازم بعقوبته . بل يرجو العفو بحسنات ، أو توبة ، أو بعفو الله ، أو يفقل عن هذا كله . ولا يستحضر تحريماً ، ولا وعيداً فيبقى غافلاً . غير مستحضر للتحريم . والغفلة من أضرار العلم .

فـ

فالفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه من ذكرنا واتبع هواه . وكان أمره فرطاً) والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل . وإلا فصاحب الهوى ، إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فان الله تعالى جعل في النفس حباً لما ينفعها ، وبغضاً لما يضرها . فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً . بل متى فعلته كان لضغف العقل .

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل ، وذو نهى ، وذو حجبى .

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان . لامن بمجرد النفس . فان

الشيطان يزین لها السيئات . وبأمرها بها . ويذكر لها ما فيها من الحسن . التي هي منافع لا مضار . كما فعل ابليس بآدم وحواء . فقال (يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها فبدت لها سواتهما) (وقال : ما نها كما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين . أو تكونا من الخالدين) .

ولهذا قال تعالى (ومن يش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين . وانهم ليصدونهم عن السيل ويحسون أنهم مهتدون) وقال تعالى (أفئن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟) وقال تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فيسبوا الله عدواً بغير علم . كذلك زنا لكل أمة عملهم . ثم الى ربهم مرجعهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون) .

وقوله « زينا لكل أمة عملهم » هو بتوسط تزوين الملائكة . والأنبياء ، وللمؤمنين للخير . وتزوين شياطين الجن والانس للشر . قال تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم . وليلبسوا عليهم دينهم)

فأصل ما يوقع الناس في السيئات : الجهل ، وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجعاً ، أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجعاً . ولهذا قال

الصحابه رضي الله عنهم « كل من عصى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة . ثم يتوبون من قريب) كقوله (واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا . فقل : سلام عليكم . كتب ربكم على نفسه الرحمة : انه من عمل منكم سوءاً بجهالة . ثم تاب من بعده واصلاح . فأنه غفور رحيم) ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية . فانه يصاحبها حال من حال جاهلية .

قال ابو العالية : سألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ؟ (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل . ومن تاب قيل الموت : فقد تاب من قريب .

وعن قتادة قال « اجمع اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى ربه فهو في جهالة ، عمداً كان او لم يكن . وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم .

قال مجاهد : من عمل ذنباً — من شيخ ، او شاب — فهو بجهالة . وقال : من عصى ربه فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال ايضاً : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال مجاهد ايضاً : من عمل سوءاً خطأ ، أو إثمأً عمداً : فهو جاهل . حتى ينزع منه . رواه ابن

أبي حاتم . ثم قال : وروى من قتادة ، وعمرو بن مرة ، والثوري ، ونحو ذلك « خطأ ، أو عمداً » .

وروى من مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراما . ولكن من جهالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة .

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم . قيل له : أرايت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منها . فانها جهالة .

قلت : وما بين ذلك : قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وكل من خشيه ، وأطاعه ، وترك معصيته : فهو عالم . كما قال تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) .

وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إنما العالم من يخشى الله .

وقوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » يقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم . فانه لا يخشاه إلا عالم .

ويقضي أيضاً : أن العالم من يخشى الله . كما قال السلف .

قال ابن مسعود « كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار جهلاً » .

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حصر الأول في الثاني . وهو مطرد ، وحصر الثاني في الأول نحو قوله (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) وقوله (إنما أنت منذر من يخشاها) وقوله (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع) .

وذلك : أنه أثبت الخشية للعلماء ، ونفاهاً عن غيرهم . وهذا كالأستثناء . فانه من النبي : إثبات ، عند جمهور العلماء . كقولنا « لا إله إلا الله » وقوله تعالى (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له) وقوله (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) .

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه . لم يثبت له ما ذكر . ولم ينف عنه .

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : نفي الخشية عن غير العلماء ، ولم يثبتها لهم .

والصواب : قول الجمهور . أن هذا كقوله (قل : إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . والاثم والبغي بغير الحق) فإنه ينفي
التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتنا للجنس . أو
لكل واحد واحد من العلماء ؟ كما يقال : إنما يحج المسلمون . ولا يحج
إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟ .

ففي هذه الآية وأمثالها : هو مقتض . فهو عام . فإن العلم بما
أنذرت به الرسل يوجب الخوف . فإذا كان العلم . يوجب الحشية الحاملة
على فعل الحسنات . وترك السيئات . وكل عاص فهو جاهل . ليس
بتام العلم . بين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل ، وعدم العلم .
وإذا كان كذلك . فعلم العلم ليس شيئاً موجوداً . بل هو مثل عدم
القدرة ، وعدم السمع والبصر ، وسائر الأعدام .

والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئاً . وإنما الشيء الموجود .
والله تعالى خالق كل شيء . فلا يجوز أن يضاف عدم المحض إلى الله .
لكن قد يقترن به ما هو موجود .

فإذا لم يكن علماً بالله ، لا يدعوه إلى الحسنات ، وترك السيئات .

والنفس بطبيعتها متحركة . فاتها حية . والارادة والحركة الارادية من

لوازم الحياة . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
« أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل
كاسب ، وهو هام . أي يهم ويريد . فهو متحرك بالإرادة .

وقد جاء في الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة
والقلب أشد ثقلًا من القدر إذا استجمعت غلياناً » .

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها . فاذا هداها الله : علمها
ما ينفعها وما يضرها . فأرادت ما ينفعها ، وتركت ما يضرها .

فصل

والله سبحانه قد تفضل على نبي آدم بأمرين . هما أصل السعادة .
أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة ؛ كما في الصحيحين عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال « كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه
يهودانه ، أو نصرانه ، أو مجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل
تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : أقرأوا إن شئتم
(فطرة الله التي فطر الناس عليها) » قال تعالى (فأقم وجهك
للدين خفيئاً . فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله .
ذلك الدين القيم) .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى : خلقت عبادي خفءاً . فاجتالهم الشياطين . وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » .

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالالهية ، محبة له .
تعبده لا تشرك به شيئاً . ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الانس
والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل . قال تعالى (وإذا أخذ
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم . وأشهدهم على أنفسهم ، ألست
بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا
غافلين ، أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم
أقتلكننا بما فعل للبطلون ؟) .

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع .

الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم
بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم ، وبما أنزل إليهم من الكتب ، وأرسل
إليهم من الرسل . قال تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان
ما لم يعلم) وقال تعالى (الرحمن علم القرآن . خلق الانسان . علمه

البيان) وقال تعالى (سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى .
والذي قدر فهدى) وقال تعالى (وهديناهم للتجدين) .

ففي كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبه له . وقد هداه ربه إلى
أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة .
وجمل في فطرته حجة لذلك . لكن قد يمرض الانسان — بجاهليته
وغفلة — عن طلب علم ما ينفعه .

وكونه لا يطلب ذلك . ولا يريد : أمر عمي ، لا يضاف إلى
الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعلم علمه بالحق . ولا علم
إرادته للخير .

لكن النفس كما تقدم : الارادة والحركة من لوازمها ، فانها حية
حياة طبيعية ؛ لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحي الحياة النافعة
الكاملة . وكان مالها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها . فلا هي حية
متعممة بالحياة . ولا هي ميتة مستريحة من العذاب . قال تعالى (فذكر
إن نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . الذي
يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيى) فالجزء من جنس
العمل . لما كان في الدنيا : ليس بحي الحياة النافعة التي خلق لأجلها .

بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً عديم الاحساس :
كان في الآخرة كذلك . فان مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به
الحى ويستلذ به . والحى لا بد له من لذة أو ألم . فاذا لم تحصل له
اللذة : لم يحصل له مقصود الحياة . فان الألم ليس مقصوداً .

كن هو حي في الدنيا ، وبه أمراض عظيمة لاتدعه يتنعم بشيء
مما يتنعم به الأحياء . فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ، ولا يحصل له .

فلما كان من طبع النفس الللازم لها : وجود الارادة والعمل ،
إذ هو حارث هام . فان عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته :
فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد
معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من
كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل ، ومن
كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود . فصبت غيره . وهذا هو
الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها .

والقدرية يعترفون بهذا جميعه . وبأن الله خلق الانسان مريداً .
لكن يجعلون الخلق كونه مريداً بالقوة والقبول . أي قابلاً لأن يريد
هذا وهذا .

وأما كونه مريداً لهذا للمعين ، وهذا للمعين : فهذا عندهم ليس مخوقاً
لله وغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً . فان الله خالق هذا كله .

وإرادة النفس لما يريد من الذنوب وفعلها : هو من جملة مخلوقات
الله تعالى فان الله خالق كل شيء . وهو الذي ألهم النفس — التي
سواها — فجورها وتقواها .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « اللهم آت نفسي
تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكها . أنت وليها ومولاها ، .

وهو سبحانه : جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره . وجعل
فرعون وآله أئمة يدعون الى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ، لوجهين : من جهة علته
الغائية ، ومن جهة سببه وعلته الفاعلية .

أما الغائية : فان الله إنما خلقه لحكمة هو باختيارها خير ، لا شر .
وإن كان شراً إضافياً . فاذا أضيف مفرداً : توهم للتوهم مذهب جهنم :
أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة .
والاخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا للذهب .

كما انه اذا قيل : محمد وأمة يسفكون الدماء ، ويفسدون في الأرض : كان هذا نمأ لهم ، وكان باطلا . واذا قيل : يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله ، ويقتلون من منعمهم من ذلك : كان هذا مدحا لهم ، وكان حقاً .

فاذا قيل : ان الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء خلقه . وأتقن ما صنع ، وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والخير كله بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل الا خيراً . وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها حكمة عظيمة ، ونعمة جسيمة — كان هذا حقاً . وهو مدح للرب وثناء عليه .

وأما اذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد . ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويغضب الناس بلا ذنب : لم يكن هذا مدحا للرب ، ولا ثناء عليه . بل كان بالعكس .

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس .

وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضع آخر .

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات : من الحكمة

والرحمة . وما لم نعلم أعظم مما علمناه .

فتبارك الله أحسن الخالقين ، وأرحم الراحمين ، وخير الفافرين .
ومالك يوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له
كفوراً أحد . الذي لا يحصى العباد ثناء عليه . بل هو كما أثنى على نفسه
الذي له الحمد في الأولى والآخرة . وله الحكم وإليه ترجعون . الذي
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ، ولا حسانه الى عبادته . سبحانه
وتعالى . يستحق أن يحمد لما له في نفسه من الحماد والاحسان إلى
عباده . هذا حمد شكر . وذاك حمد مطلقاً .

وقد ذكرنا — في غير هذا الموضع — ما قيل : من أن كل
ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين . يستحق أن يحمدهم ويشكروهم
عليه ، وهو من آلائه . ولهذا قال في آخر سورة النجم (فبأي آلاء
ربك تتبارى ؟) وفي سورة الرحمن يذكر (كل من عليها فان) ونحو
ذلك . ثم يقول عقب ذلك (فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟) .

وقال آخرون : منهم الزجاج ، وأبو الفرج بن الجوزي (فبأي
آلاء ربكما تكذبان) أي من هذه الأشياء المذكورة . لأنها كلها ينعم
بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته ، وفي رزقه إياكم مابه قوامكم .

وهذا قالوه في سورة الرحمن .

وقالوا في قوله « فبأي آلاء ربك تتبارى ؟ » فبأي نعم ربك
التي تدل على وحدانيته وتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن
عباس : تكذب ؟.

قلت : قد ضمن « تتبارى » معنى تكذب . ولهذا عدمه بالباء . فان
التباري : تفاعل من المراء . يقال : تمارينا في الهلال . والمراء في القرآن
كفر . وهو يكون تكذيب وتشكك .

وقد يقال : لما كان الخطاب لهم . قال « تتبارى » أي يتبارون .
ولم يقل : تيمرا . فان التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : والخطاب
للانسان . قيل للوليد بن المغيرة . فانه قال (أم لم ينبأ بما في صحف
موسى وإبراهيم الذي وفى : أن لا تزر وازرة وزر أخرى) ثم التفت
إليه فقال « فبأي آلاء ربك تتبارى ؟ » تكذب . كما قال (خلق
الانسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأي
آلاء ربكما تكذبان ؟) .

ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده ، يحمد عليه حمد شكر .
وله فيه حكمة تعود اليه . يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً
يستحقه لذاته .

فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد ، كالتقليين المخاطبين بقوله

« فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ » من جهة أنها آيات للرب ، يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة . فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته .

والآيات التي بث بها الأنبياء وأبدع بها ونصرهم . وإهلاك عبودهم — كما ذكره في سورة النجم (وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى . وقوم نوح من قبل ، إنهم كالواجم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . ففشاها ما غشى) — تدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والهي ، والوعد والوعيد . ما بشروا به وأنفروا به .

ولهذا قال عقيب ذلك (هذا نذير من النذر الأولى) قيل : هو محمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سمى كلا منها بشيراً ونذيراً . فقال في رسول الله (إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) وقال تعالى (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) وقال تعالى في القرآن (كتاب فصلت آياته قرآنا عريباً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً) وها متلازمان .

وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى .

وقوله « من النذر » أي من جنسها . أي رسول من

الرسل المرسلين .

ففي المخلوقات : نعم من جهة حصول الهدى والايان . والاعتبار
والموعظة بها .

وهذه أفضل النعم .

فأفضل النعم : نعمة الايمان . وكل مخلوق من المخلوقات : فهو
الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى (لقد كان
في قصصهم عبرة لأولى الألباب) وقال تعالى (تبصرة وذكرى لكل
عبد منيب) .

وما يصيب الانسان ، إن كان يسره : فهو نعمة بينة . وإن كان
يسوءه : فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطايا . ويثاب بالصبر عليه . ومن
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو
خير لكم . وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم
وأنتم لا تعلمون) .

وقد قال في الحديث « والله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان

خيراً له . إن أصابته سرأ شكر ، فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » . وإذا كان هذا وهذا : فكلاهما من نعم الله عليه .

وكلتا التعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر .

أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتححتاج إلى الصبر على الطاعة فيها . فإن فتنه السراء أعظم من فتنه الضراء . كما قال بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر .

وفي الحديث « أعوذ بك من فتنه الفقر . وشر فتنه القى » .

والفقر : يصلح عليه خلق كثير . والفسا : لا يصلح عليه إلا أقل منهم .

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين . لأن فتنه الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر . لكن لما كان في السراء : اللذة . وفي الضراء : الألم . اشتهر ذكر الشكر في السراء . والصبر في الضراء . قال تعالى (ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ، إنه ليؤوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته : ليقولن ذهب السيئات عني ،

إنه لفرح غفور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر ، وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب .

وَمَا صبر صاحب السراء : فقد يكون مستجباً ، إذا كان عن فضول الشهوات . وقد يكون واجباً ، ولكن لا تيانه بالشكر — الذي هو حسنات — يغفر له ما يغفر من سيئاته .

وكذلك صاحب الضراء : لا يكون الشكر في حقه مستجباً إذا كان شكراً يصير به من السابقين للقرين . وقد يكون تقصيره في الشكر : مما يغفر له ، لما يأتي به من الصبر . فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً : يكون مع تألم النفس وتلاذذها ، يصبر على الألم ، ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر .

وانقصود هنا : أن الله تعالى منعم بهذا كله ، وإن كان لا يظهر الانعام به في الابتداء لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأتم لاتعلمون . فكل ما ينفعه الله فهو نعمة منه .

وَأما ذنوب الانسان : فهي من نفسه . ومع هذا فهي — مع

حسن العاقبة — نعمة ، وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني » .

وفي دعاء القرآن (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) (ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا) كما فيه (واجعلنا للمتقين إماماً) أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم . ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى .

و « الآلاء » في اللغة : هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة — سورة الرحمن — نعماءه . وذكر عباده آلاءه ونههم على قدرته . جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ، ليفهم النعم ويقرهم بها .

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن حتى ختمها . ثم قال : من لي أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً . ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة — فبأي آلاء ربكم تكذبان — إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب . فلك الحمد » .

والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته .
ويذكر بآياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذكر بآياته المينة
لحكمته تعالى . وهي كلها متلازمة .

فكل ما خلق : فهو نعمة ، ودليل على قدرته وعلى حكمته .

لكن نعمة الرزق ، والانتفاع بالآكل والمشرب والمساكن والملابس :
ظاهرة لكل أحد . فلماذا يستدل بها . كما في سورة النحل . وتسمى
سورة النعم . كما قاله قتادة وغيره .

وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : الحمد أعم من الشكر . من
جهة أسبابه . فانه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من
جهة أنواعه . فانه يكون بالقلب واللسان واليد .

فاذا كان كل مخلوق فيه نعمة : لم يكن الحمد إلا على نعمة .
والحمد لله على كل حال . لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة
على عباده .

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم . والجهمية
والجبرية : بمنزل عن هذا .

وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك
الحكمة . والجمية أيضاً بمنزل عن هذا .

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل
ماتم إلا نفع الخلق . فاعندم إلا شكر . كما ليس عند الجمية
إلا قدرة .

والقدرة المجردة من نعمة وحكمة : لا يظهر فيها وصف حمد ، كالقادِر
الذي يفعل مالا ينتفع به ، ولا ينفع به أحداً . فهذا لا يحمد .

فحقيقة قول الجمية أنباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندم
ملك بلا حمد مع تقصيرهم في معرفة ملكه .

كما أن المعتزلة له عندم نوع من الحمد بلا ملك تام . إذ كان عندم
يشاء مالا يكون ، ويكون مالا يشاء . وتحدث حوادث
بلا قدرته .

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تامين . وهو محمود على
حكيمته ، كما هو محمود على قدرته ورحمته .

وقد قال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فله الوجدانية في إلهيته ، وله العدل ، وله العزة والحكمة .

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم . فن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه .

والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة ، ولا توحيد إلهية . بل توحيد ربوبيته .

والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلاً في الحسنات والسيئات ، ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة ، وإن قال : إنه يثبت الحكمة بما مضى يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه ، بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم ، بل سفيه .

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة . فقد ثبت : أنه رأس الشكر . فهو أول الشكر .

والحمد — وإن كان على نعمته وعلى حكمته — فالشكر بالأعمال :

هو على نعمته . وهو عبادة له لاهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار
مجموع الأمور داخلاً في الشكر :

ولهذا عظم القرآن أمر الشكر . ولم يعظم أمر الحمد مجرداً . إذ
كان نوعاً من الشكر .

وشرع الحمد — الذي هو الشكر المقبول — أمام كل خطاب
مع التوحيد .

ففي الفاتحة : الشكر والتوحيد . والخطب الشرعية لا بد فيها من
الشكر والتوحيد . والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله وبحمده :
فيها الشكر والتزنية والتعظيم . ولا إله إلا الله . والله أكبر : فيها
التوحيد والتكبير .

وقد قال تعالى (فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين) .

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح ، وإن لم يكن باختياره ،
أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية . كما قيل في النعم ؟ فيه
نظر ليس هذا موضعه .

وفي الصحيح « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع
رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك الحمد . ملء السماء . وملء

الأرض ، وملك ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما مننت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » هذا لفظ الحديث . « أحق » أفعل التفضيل .

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين ، فقالوا « حق ما قال العبد » . وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . كما قال تعالى (فالحق والحق أقول) .

ولكن لفظه « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف . أي الحمد أحق ما قال العبد . أو هذا — وهو الحمد — أحق ما قال العبد .

ففيه بيان : أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل صلاة ، وأن تقسم به الفاتحة . وأوجب قوله في كل خطبة ، وفي كل أمر ذي بال .

والحمد ضد النعم . والحمد يكون على محاسن المحمود ، مع الحجة له ، كما أن النعم يكون على مساويه . مع البغض له .

فاذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات ، وهو حكيم رحيم

عباده ، أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه .

وأما اذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض ، لا نفع فيه . ولا رحمة ، ولا حكمة لأحد . وإنما يتصف بارادة ترجع مثلاً على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرجعة للإحسان الى الخلق ، بل تعذيبهم وتعيمهم سواء عنده . وهو — مع هذا — يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر ، ويفعل ما يفعل لا لحكمة — ونحو ذلك ، مما يقوله الجهمية — : لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه . بل هو موجب للعكس .

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالنم والشتم والظن . ويدكرون ذلك نظماً ونثراً .

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضي هذا . ومن لم يقله بلسانه فقلبه ممتلئ به ، لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة ، أو يخاف من عموم المسلمين .

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا .

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويجعلون الرب ظالماً لهم .

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه ، في قوله تعالى (وما ظلمناهم
ولكن كانوا هم الظالمين) وقوله (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم)
وقوله (وما ربك بظلام للعبيد) .

كيف يكون ظالماً ؟ وم فيما بينهم لو أساء بعضهم الى بعض ، أو
قصر في حقه لكان يؤاخذ ، ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلاً
إذا لم يعتد عليه .

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يكن
هذا عنراً له عندم باتفاق العقلاء .

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز
إسقاطه احتجاجاً بالقدر . فكيف يجوز إسقاط حق الخالق
احتجاجاً بالقدر .

وهو سبحانه الحكم العدل ، الذي لا يظلم مثقال ذرة . وإن
تلك حسنة يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مبسوط في
غير هذا اللوح .

فقوله « أحق ما قال العبد » يقضي : أن حمد الله أحق
ما قاله العبد . فله الحمد على كل حال . لأنه لا يفعل إلا الخير

والاحسان ، الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى . وإن كان
العباد لا يعلمون .

وهو سبحانه خلق الانسان ، وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة
لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة ، ورحمة سابقة .

فاذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ .

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الانسان . وكانت الحكمة التي
خلقها بخلق الانسان لا تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا
(أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟) وما لم تعلمه الملائكة ،
فكيف يعلمه آحاد الناس .

ونفس الانسان خلقت كما قال الله تعالى (إن الانسان خلق هلوعاً
إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً) وقال تعالى (خلق
الانسان من عجل) .

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ،
ورحمة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضافي ،
كما تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله .

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فان هذا الشر إنما وجد لعدم

العلم والارادة التي تصلح النفس . فاتها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبه . وقد هديت الى علوم وأعمال تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله واحسانه . لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها من يكملها . بل حصل لها من زين لها السيئات — من شياطين الانس والجن — مالت الى ذلك ، وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات . مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين حيروها . والعدم لا يضاف الى الله . وهؤلاء : القول فيهم كالقول فيها : خلقتهم لحكمة .

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السيئين . وكان الشر المحض الذي لا خير فيه : هو العدم المحض ، والعدم لا يضاف الى الله . فانه ليس شيئاً . والله خالق كل شيء : كانت السيئات منها باعتبار [أن] ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الارادية التي تحصل منها — مع عدم ما يصلحها — تلك السيئات .

والعبد اذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين . إن اعترف به اقراراً بخلق الله كل شيء ، بقدرته ونفوذ مشيئته ، وإقراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، واعترافاً بفقره وحاجته الى الله ، وأنه إن لم يهده فهو ضال . وإن لم يتب عليه فهو مصر . وإن لم يغفر له فهو هالك : خضع لغزته وحكمته . فهذا حال

المؤمنين الذين يرحمهم الله ، ويهديهم ويوفقهم لطاعته .

وان قال ذلك احتجاجاً على الرب ، ودفعاً للأمر والهي عنه ،
واقامة لعنر نفسه . فهذا ذنب أعظم من الأول . وهذا من أتباع
الشیطان . ولا يزيد ذلك الا شراً . وقد ذكرنا أن الرب سبحانه
محمود لنفسه ولا حسنه الى خلقه . ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه
ولا حسنه الى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه . لأن حكمه عدل
لا يفعل الا خيراً وعدلاً . ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء الا كان خيراً
له « ان اصابته سره شكر . فكان خيراً له . وان اصابته ضراء صبر .
فكان خيراً له » .

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من الحمد والثناء -
ولأنه محسن الى المؤمن .

وما تسأله طائفة من الناس ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال
« لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات
المرجبة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ .

وعنه جوابان :

أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث . إنما دخل فيه

ما يصيب الانسان من النعم والمصائب ، كما في قوله (ما أصابك من
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ولهذا قال « ان
أصابته سرأ شكر . فكان خيراً له . وان أصابته ضراء صبر . فكان
خيراً له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سرأ وضرأ . هذا ظاهر لفظ
الحديث . فلا اشكال عليه .

الوجه الثاني : أنه اذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا . فقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم « من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن » .

فاذا قضى له بأن يحسن . فهذا مما يسره . فيشكر الله عليه .

واذا قضى عليه بسيئة : فهي انما تكون سيئة يستحق العقوبة
عليها ، اذا لم يتب منها . فان تاب أبدلت بحسنة . فيشكر الله عليها .
وان لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها ، فصبر عليها . فيكون ذلك خيراً
له . والرسول صلى الله عليه وسلم قال « لا يقضي الله للمؤمن ، والمؤمن هو
الذي لا يصر على ذنب ، بل يتوب منه . فيكون حسنة كما قد جاء في
عدة آيات : ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . لا يزال
يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة . » .

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه ، ودعاء الله واستغفاره اياه .
وشهوده بفقره وحاجته اليه ، وأنه لا يغفر الذنوب الا هو .

فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك . فيكون هذا القضاء خيراً له .

فهو في ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب ، فيتوب الله عليه ، فيكون من التوابين الذين يحبهم الله .

وإما أن يكفر عنه بمصائب ؛ تصيبه ضراء فيصبر عليها . فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب ، وبالصبر عليها ترتفع درجاته .

وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذكرى أهل مجالستي . وأهل شكرى أهل زيادتي . وأهل طاعتي أهل كرامتي . وأهل معصيتي لا أولسهم من رحمتي . إن تابوا فأنا حبيبهم » أي محبهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين « وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم . أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب » .

وفي قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه ، ولا يسكن إليها . فإن الشر لا يجيئ إلا منها . ولا يشتغل بلام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التي أصابته . وهي إنما أصابته بذنوبه . فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها . ويستعيذ

بالله من شر نفسه وسيئات عمله . ويسأل الله أن يعينه على طاعته .
فبذلك يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .

ولهذا كان أنفع الدعاء ، وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة (اهدنا
الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم
ولا الضالين) فإنه إذا هدا هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك
معصيته . فلم يصبه شر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الانسان . وهو محتاج إلى الهدى
في كل لحظة : وهو إلى الهدى أخرج منه إلى الأكل والشرب .

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هدا . فلماذا يسأل
الهدى ؟ .

وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات . أو مزيد الهداية .

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله .
وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم . وإلى أن يعلم أن
يعمل ذلك .

فانه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه . وإلا

كان العلم حجة عليه . ولم يكن مهتدياً . والعبد محتاج إلى ، أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة العالمة .

فانه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم – صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين – إلا بهذه العلوم والارادات والقدرة على ذلك .

ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه .

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة ، لفرط حاجتهم اليه .

فليسوا إلى شيء أخرج منهم إلى هذا الدعاء .

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبار أحوال نفسه ونفوس الانس والجن ، والمأمورين بهذا الدعاء . ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة . فيعلم أن الله – بفضله ورحمته – جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ، للأنعة من الشر .

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد

إلا لتعتبر بها ، لما في الاعتبار بها من حاجتنا اليه ومصلحتنا .

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ، وكانا مشتركين في
المقتضى للحكم .

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين
للرسل - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لانشبهه
قط . ولكن الأمر كما قال تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل
من قبلك) وكما قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
إلا قالوا : ساحر أو مجنون) وقال تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم .
مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وقال تعالى (يباهئون قول الذين
كفروا من قبل) .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتسلكن سنن من كان قبلكم
حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود
والنصارى ؟ قال : فن ؟ » .

وقال « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها : شراً بشراً . وذراعاً
بذراع . قيل : يا رسول الله . فارس والروم ؟ قال : فن ؟ » وكلا
الحديثين في الصحيحين .

ولما كان في غزوة خيبر كان للمشركين شجرة - يقال لها : ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم ، وينوطونها بها ، ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس « يا رسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : الله أكبر . قلت كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . إنها السنن . لتركنه سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس : وإن كانت بقدر الله .

فأعظم السيئات : جحود الخالق . والشرك به . وطلب النفس أن تكون شريكة ونذالاً له ، أو أن تكون إلهاً من دونه . وكلا هذين وقع فان فرعون طلب أن يكون إلهاً معبوداً دون الله تعالى . وقال (ما علمت لكم من إله غيري) وقال (أنا ربكم الأعلى) وقال لموسى (لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) و (استخف قومه فأطاعوه) .

وإبليس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله . فيريد : أن يعبد ويطاع هو ، ولا يعبد الله ولا يطاع .

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجبل .

وفي نفوس سائر الانس والجن : شعبة من هذا وهذا . إن لم يكن

الله العبد ويهديه ، وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون .
بحسب الامكان .

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون ،
غير أن فرعون قدر فأظهر . وغيره عجز فأضر .

وذلك : أن الانسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ، وسمع
أخبارهم : رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته .

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة ، بحسب إمكانها ، فتجد
أحدم يوالى من يوافقه على هواه ، ويمادى من يخالفه في هواه . وإنما
معبوده : ما يهواه ويريد . قال تعالى (أرأيت من اتخذ إلهه هواه ،
أفأنت تكون عليه وكيلا ؟) والناس عنده في هذا الباب : كما هم عند
ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون « ياربى » أي
صديق وعدو . فمن وافق هوام : كان ولياً ، وإن كان كافراً مشركاً .
ومن لم يوافق هوام : كان عدواً ، وإن كان من أولياء الله للتقين .
وهذه هي حال فرعون .

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ، لكنه

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون : من دعوى الالهية . وجعود الصانع .

وهؤلاء — وإن كانوا يقرون بالصانع — لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه ، كما عادى فرعون موسى .

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان ، لا يطلب هذا الحد ، بل يطلب لنفسه ما هو عنده . فإن كان مطاماً مسلماً : طلب أن يطاع في أغراضه . وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله . ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون . وسائر المكذبين للرسل .

وإن كان علماً — أو شيخاً — أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ، حتى لو كانا يقرآن كتاباً واحداً كالقرآن ، أو يعبدان عبادة واحدة ، متباينان فيها ، كالصلوات الخمس . فانه يحب من يعظمه بقبول قوله ، والافتداء به : أكثر من غيره . وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبنياً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى . قال تعالى (وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : نؤمن بما أنزل علينا . ويكفرون بما وراه . وهو الحق مصدق لما معهم) وقال تعالى (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما

جاءتهم الينة) وقال تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم
بغيا بينهم) .

ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط
عليهم من انتقم به منهم . فقال تعالى عن فرعون (إن فرعون علا في
الأرض ، وجعل أهلها شيعاً . يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم
ويستحيي نساءهم . إنه كان من المفسدين) وقال تعالى عنهم (وقضينا
إلى بني إسرائيل في الكتاب : لتفسدن في الأرض مرتين . ولتلعن علواً
كثيراً) ولهذا قال تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدن
علواً في الأرض ولا فساداً)

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، ليدكروه ويشكروه ،
ويعبدوه وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده ، وليكون
الدين كله لله . ولتكون كلمة الله هي العليا ، كما أرسل كل رسول بمثل
ذلك . قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك
من رسلنا : أجهل من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟) .

وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا ، وأن لا يفرقوا فيه . فقال (إن

هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاعبدون (وقال تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً . إني بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم . فاتقون . ففقطعوا أمرهم بينهم زبراً . كل حزب بما لديهم فرحون) .

قال قتادة : أي دينكم دين واحد . وربكم رب واحد . والشرعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هذه أمتكم أمة واحدة » أي دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : وروى عن سعيد ابن جبير . وقاتدة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة .

وهكذا قال جمهور المفسرين .

و « الأمة » اللمة . والطريقة . كما قال تعالى (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون — مقتدون) كما يسمى « الطريق » إماماً . لأن السالك فيه ياتم به . فكذلك السالك يؤمه ويقصده .

و « الأمة » أيضاً معلم الخير . الذي ياتم به الناس . كما أن « الإمام » هو الذي ياتم به الناس . وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر أنه (كان أمة) .

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً . لا يتفرقون فيه
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « انا معشر
الأنبياء ديننا واحد » وقد قال الله تعالى (شرع لكم من الدين ما
وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى
وعيسى : أن أقبلوا الدين . ولا تفرقوا فيه) ولهذا كان جميع رسل
الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاً . لا يختلفون ، مع تنوع شرائعهم .

فمن كان من المطاعين — من العلماء والمشايخ والأمرء والملوك —
متبعاً للرسل : أمر بما أمروا به . ودعا الى ما دعوا اليه . وأحب من
دعا الى مثل ما دعا اليه . فان الله يحب ذلك . فيحب ما يحبه الله
تعالى . وهذا قصده في نفس الأمر : أن تكون العبادة لله تعالى وحده
وأن يكون الدين كله لله .

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك : فهذا يطلب
أن يكون هو المطاع للمبود . فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .

فمن طلب أن يطاع دون الله : فهذا حال فرعون . ومن طلب ان
يطاع مع الله : فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً

يجبونهم بحب الله . والله سبحانه وتعالى امر : ان لا يعبد الا اياه .
وأن لا يكون الدين الا له ، وأن تكون الموالاة فيه : والمعاداة فيه .
وأن لا يتوكل الا عليه . ولا يستعان الا به .

فالمؤمن للتبع للرسول : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ،
ليكون الدين كله لله . لا له . واذا أمر أحد غيره بمثل ذلك : أحبه
وأعانه ، وسر بوجود مطلوبه .

واذا أحسن الى الناس ، فأنما يحسن اليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى .
ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً . ولم يجعله مسيئاً ، فيرى أن
عمله لله ، وأنه بالله .

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب ، التي ذكرنا : أن جميع الخلق
محتاجون إليها أعظم من حاجتهم الى أي شيء .

ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور
ولم ينزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور . ولا في
القرآن مثلاً . فان فيها (إياك نعبد وإياك نستعين) .

فالمؤمن يرى : أن عمله لله . لأنه إياه يعبد ، وأنه بالله . لأنه

إياه يستعين . فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً . لأنه إنما عمل له ما عمل الله ، كما قال الأبرار (إنما نطعمكم لوجه الله . لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه . فانه قد علم أن الله هو اللان عليه ، إذ استعمله في الاحسان . وأن المنة لله عليه . وعلى ذلك الشخص . فعليه هو : أن يشكر الله . إذ يسره لليسرى . وعلى ذلك : أن يشكر الله . إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر ، أو غير ذلك .

ومن الناس : من يحسن الى غيره ليمن عليه ، أو يرد الاحسان له بطاعته إليه وتعظيمه ، أو نفع آخر . وقد يمن عليه . فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه . ولا عمل لله ، ولا عمل بالله . فهو المرأى .

وقد أبطل الله صدقة اللتان ، وصدقة المرأى . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باللن والأذى . كالذي ينفق ماله رئاء الناس . ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فثله كمثل صفوان عليه تراب . فأصابه وابل فتركه صلداً . لا يقدرون على شيء مما كسبوا . والله لا يهدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ، وثبتاً من أنفسهم : كمثل جنة بربوة أصابها وابل ، فآتت أكلها ضعفين . فان لم يصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصير) .

قال قتادة « ثيناً من أنفسهم » احتساباً من أنفسهم . وقال الشعبي : يقيناً ، وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبي . قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم . على يقين بالثواب ، وتصديق بوعده الله . يعلمون : أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه .

قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله ، مصداقاً بوعده الله له : طالب من الله ، لا من الذي أعطاه ، فلا يمن عليه . كما لو قال رجل لآخر : أعط ممالكك هذا الطعام ، وأنا أعطيك ثمنه ، لم يمن على المالك . لا سيما إذا كان يعلم : أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء .

فصل

الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبغى به العبد من الذنوب الوجودية — وإن كانت خلقاً لله — فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له . وفطره عليه . فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له . ودله على الفطرة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وقال تعالى (فأقم وجهك للدين خيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

فهو لما لم يفعل ما خلق له ، وما فطر عليه ، وما أمر به — من معرفة الله وحده . وعبادته وحده — عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي .

قال تعالى للشيطان (اذهب . فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً — الى قوله — ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال تعالى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا . وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه ، والذين هم به مشركون) .

وقال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا . فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في النفي ثم لا يقصرون) .

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله : يمنع من تسلط الشيطان ، ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب . كما قال تعالى (كذلك أنصرف منه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين) .

فإذا أخلص العبد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص لربه الدين . ولم يفعل ما خلق له ، وفطر عليه : عوقب على ذلك . وكان من عقابه :

تسلط الشيطان عليه ، حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله .

وعدم فعله للחסنات : ليس أمراً وجودياً ، حتى يقال : إن الله خلقه ، بل هو أمر عديم . لكن يعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق له ، وما أمر به . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عديم . لكن بفعل السيئات ، لا بالعقوبات — التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه — بالنار ونحوها .

وقد تقدم أن مجرد عدم للأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان .
والأكثرون يقولون : لا يعاقب عليه ، لأنه عدم محض . ويقولون :
إنما يعاقب على الترك . وهذا أمر وجودي .

وطائفة — منهم : أبو هاشم — قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب على فعل الذنوب ، بالنار ونحوها .

وما ذكر في هذا الوجه : هو أمر وسط . وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات ، لا بالعقوبة عليها . ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حينئذ العقوبة التامة . وهو أولاً : إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره ، بأن يتوب منه .

أو بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو فالصبي الذي لا يشتغل بما ينفعه .
بل بما هو سبب لضرره ، ولكن لا يكتب عليه قلم الاتم حتى يبلغ .
فإذا بلغ عوقب .

ثم ما تعود من فعل السيئات : قد يكون سبباً لمعصيته بعد
البلوغ ، وهو لم يعاقب الا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة : إنما
يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم
عمله للحسنات .

وعلى هذا : فالشر ليس الى الله بوجه من الوجوه . فانه — وان
كان الله خالق أفعال العباد — مخلقه للطاعات : نعمة ورحمة ، ومخلقه
للسيئات : له فيه حكمة ورحمة ، وهو — مع هذا — عدل منه ، فما
ظلم الناس شيئاً . ولكن الناس ظلموا أنفسهم .

وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فهذا ليس
مضافاً إليه . وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعل
الحسنات التي خلقهم لها ، وأمرهم بها . فكل نعمة منه فضل . وكل
نقمة منه عدل .

ومن ندير القرآن : تين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) وقال تعالى (فلما زاغوا عن الله قلوبهم) وقال تعالى (وأما من يخل واستغى . وكذب بالحنى ، فسنيسره للعسرى) .

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالاً ، عاقبهم بها على فعل محظور ، وترك مأمور .

وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم ، لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلما لم يتحركوا بالحسنات : حركوا بالسيئات ، هدلا من الله . حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له — وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملاً — فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة . كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

وهذا الوجه — إذا حقق — يقطع مادة كلام القدرية المكذبة ، والهجرة الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلماً . والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم ، وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة .

فإذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب ، وطبع على قلوبهم : عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به . فما ظلمهم ، ولكن م ظلموا أنفسهم .

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى (كلنا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) .

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع .

فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون : ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداء ، بل إنما خلقها جزاء لثلاث يكون ظلماً .

فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه ، لم يحدثه الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : فالله أحدثه . وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة .

وهذا الذي ذكرناه : يوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله ، بل يحدثه العبد ، لثلاث يكون الجزاء عليه ظلماً .

وما ذكرناه : يوجب أن الله خالق كل شيء . فما حدث شيء

الا بمشيئته وقدرته . لكن أول الذنوب الوجودية : هو المخلوق .
وذلك عقوبة على عدم فعل المبدأ خلق له ، ولما كان ينبغي له
أن يفعله .

وهذا العدم لا يجوز إضافته الى الله . وليس بشيء ، حتى يدخل
في قولنا « الله خالق كل شيء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية ،
فأولها : عقوبة للمبدأ على هذا العدم . وسائرهما : قد يكون عقوبة للمبدأ
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم .

فما دام لا يخلص لله العمل : فلا يزال مشركا . ولا يزال الشيطان
مسلطا عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه — بأن استعمله ابتداء فيما خلق له ،
وهذا لم يستعمله — هو تخصيص منه بفضله ورحمته . ولهذا يقول الله
(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ولذلك حكمة
ورحمة هو أعلم بها ، كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها .
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية ، وغير ذلك
من حكمته .

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب . والله أعلم بالصواب .

فصل

وبما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان : قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . وننذرهم في طغيانهم يعمهون) وهذا من تمام قوله (وما يشعركم : أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) الآية فذكر : أن هذا التقلب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة ، وهذا عدم الإيمان .

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم ، وم قد تركوا الإيمان ، وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية ، لكن الموجب للعذاب : هو عدم الإيمان . وما ذكر شرط في التعذيب ، بمنزلة إرسال الرسول . فانه قد يشغل عن الإيمان بما جنسه مباح — من أكل وشرب ، وبيع وسفر ، وغير ذلك — وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه .

ومن الناس من يقول : ضد الإيمان هو تركه . وهو أمر وجودي ، لا ضده إلا ذلك .

فصل

الفرق السابع : من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات التي تصيب الإنسان — وهي مصائب الدنيا والآخرة — ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه . فأنحصرت في نفسه .

وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أسبابه . لأن ذلك من فضل الله وإحسانه ، يحصل بعمله وبغير عمله . وعمله نفسه من إنعام الله عليه . وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل ، بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه . فيرجع فيها إلى الله . فلا يرجو إلا الله . ولا يتوكل إلا عليه . ويعلم أن النعم كلها من الله . وأن كل ما خلقه فهو نعمة ، كما تقدم . فهو يستحق الشكر المطلق العام التام ، الذي لا يستحقه غيره .

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير ،

كشكر الوالدين وشكر من أحسن اليك من غيرها . فانه « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه : أن يشكر بمعصية الله ، أو أن يطاع بمعصية الله . فان الله هو النعم بالنعم العظيمة ، التي لا يقدر عليها مخلوق . ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً . قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله) وقال تعالى (وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعاً منه) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله .

فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق كما قال تعالى (ووصينا الانسان بوالديه حسناً . وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها) وقال في الآية الأخرى (وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها . وصاحبها في الدنيا معروفا . واتبع سبيل من أتاب الي) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « على المرء المسلم : السمع والطاعة في سره وبسره ، ومنشطه ومكرهه ، ما لم يؤمر بمعصية . فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما الطاعة في المعروف » وقال « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » وقال « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله : وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله . فلا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يذهب السيئات إلا هو . وأنه (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها . وما يمك فلا مرسل له من بعده) صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده .

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر — الذي لا يستحقه غيره — صار علمه بأن الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله ، والتوكل عليه .

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً . لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل : فإن الله هو النعم به . فأنه لاحول ولا قوة إلا بالله . ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه .

وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس . فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى . فاستغفر ربه مما فعل وتاب . واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد ، كما قال من قال من السلف « لا يرجون عبد إلا ربه . ولا يخافن عبد إلا ذنبه » .

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم ، الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائماً أبداً بلا ذنب .

فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفاً مطلقاً ، سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب . ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ، ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته .

فاذا صدق العبد بقوله تعالى « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » علم بطلان هذا القول ، وأن الله لا يعذب ويعاقبه إلا بذنوبه ، حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه .

وقد تقدم قول السلف — ابن عباس وغيره — أن ما أصابهم يوم أحد من القسم والفشل : إنما كان بذنوبهم . لم يستثن من ذلك أحد .

وهذا من فرائد تخصيص الخطاب ، لئلا يظن أنه عام مخصوص .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا م ولا حزن ولا غم — حتى الشوكة يشاكها — إلا كفر الله بها من خطاياها » .

فصل

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خيئة مذمومة ، وصفها بالحبث في مثل قوله (الخيئات للخيئين والخيئون للخيئات) .

قال جمهور السلف : الكلمات الخيئة للخيئين ومن كلام بعضهم :
الأقوال والأفعال الخيئة للخيئين .

وقد قال تعالى (ضرب الله مثلا : كلمة طيبة — ومثل كلمة خيئة)
وقال الله (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل .

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والحبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها .

فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرهم الناس كالسنائير :
لم يصلح .

ومن أراد : أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس
لم يصلح .

وكذلك من أراد : أن يجعل الجاهل معلماً للناس ، مفتياً لهم .
أو يجعل العاجز الجان مقاتلاً عن الناس . أو يجعل الأحمق الذي لا
يعرف شيئاً سائساً للناس ، أو للواب : فمثل هذا يوجب الفساد في
السالم . وقد يكون غير ممكن . مثل من أراد أن يجعل
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن ، أو تصعد إلى السماء كالرياح
ونحو ذلك .

فالتفوس الخيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها
من الخبث شيء . فان ذلك موجب للفساد ، أو غير ممكن .

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت . حتى تصلح
لسكنى الجنة .

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم « إن المؤمنين إذا نجوا من النار — أي عبروا
الصراط — وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار . فيقص بعضهم من
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا . فإذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في
دخول الجنة » .

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخلص المؤمنون من النار . فيجسسون على قطرة بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة . فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » .

والتهذيب : التخليص ، كما يهذب الذهب . فيخلص من الفس .

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ .

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك ، بخلاف الحسنات . فانها من إنعام الحي القيوم الباقي ، الأول الآخر . فسيها دائماً . فيدوم بدوامه .

وإذا علم الانسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع في السعادة التامة ، مع ما فيه من الشر ، بل علم بتحقيق قوله تعالى (من يعمل سوءاً يجز به) وقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .

وعلم أن الرب عليم حليم ، رحيم عدل ، وأن أفعاله
جارية على قانون العدل والاحسان . وكل نعمة منه فضل . وكل نعمة
منه عدل .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يمين
الله ملأى . لا يفضيها نفقة ، سحاء الليل والنهار . أرايتم ما أنفق منذ
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يفض مافي يمينه . والقسط بيده
الأخرى يخفض ويرفع » .

وعلم فساد قول الجهمية ، الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة
ولا عدل ، ولا وضع للأشياء مواضعها . فيعفون الرب بما يوجب الظلم
والسفه . وهو سبحانه قد شهد (أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا
العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) .

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات . بل يجوز
عندهم : أن يعفو عن الجميع . ويجوز عندهم : أن يعذب الجميع . ويجوز
أن يعذب ويفر بلا موازنة . بل يعفو عن شر الناس ، ويعذب خير
الناس على سيئة صغيرة . ولا يفرها له .

وهم يقولون : السيئة لا تمحى ، لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا
غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغار والكبائر .

قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر ، خبر الله ورسوله .

قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات ، إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى (إن تجنبوا كبار ما نهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) بأن المراد بالكبار : قد يكون هو الكفر وحده . كما قال تعالى (إن الله لا يفرق أن يشرك به) .

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وغيره ، ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان في القدر وفي الوعيد . وهؤلاء قصدوا مناقضة للمنزلة في القدر والوعيد .

فأولئك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد ، وأنه يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء . وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا ، وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج . قالوا : إن من دخل النار لا يخرج منها ، لا بشفاعة ولا غيرها . بل يكون عذابه مؤبداً . فصاحب الكيرة ، أو من رجعت سيئاته — عندهم — لا يرحمه الله أبداً . بل يخلده في النار . مخالفوا السنة للتواتر وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر . ونافضهم جهم في هذا وهذا .

وسلك هؤلاء مسلك جهم . مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث .

واتباع السلف . وكذلك سلكوا في الايمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة
كجهم وأتباعه .

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الأسماء والصفات .
فغلا في نفي الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنة والفلاسفة
ونحوم . ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء .

والكلالية — ومن وافقهم من السالية . ومن سلك مسلكهم من
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية — وافقوه على نفي الصفات الاختيارية
دون نفي أصل الصفات .

والكرامية ونحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتناع دوام
مالا يتناهى . وأنه يتمتع أن يكون الله لم يزل متكلماً إذا شاء ، وفعلاً
لما يشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا أول لها . وهو عن هذا الأصل —
الذي هو نفي وجود مالا يتناهى في المستقبل — قال بفناء الجنة والنار .

وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا . لكن قال :
بتناهى الحركات .

فالمعتزلة في الصفات : مخانث الجهمية .

واما الكلاية : فيثبتون الصفات في الجملة . وكذلك الأشعريون .
ولكنهم - كما قال الشيخ أبو اسماعيل الانصاري - : الجهمية الاناث .
ومخانيث المعتزلة .

ومن الناس من يقول : للمعتزلة مخانيث الفلاسفة .

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق
هؤلاء إلى هذا الأصل ، أو لأنها مخانيثهم من بعض الوجوه . وإلا فإن
مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً .

والشهرستاني يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن
الفلاسفة . لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات
ونحوها مع المعتزلة ، بخلاف أئمة السنة والحديث . فإن مناظرتهم إنما
كانت مع الجهمية . وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفى الصفات .

وأهل الثني للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف ، يقال لهم :
الجهمية . وهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف .

وأما للمعتزلة : فامتازوا بقولهم بالتميز بين الترتلين ، لما أحدث ذلك
عمرو بن عبيد . وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة ، فيقول
قتادة وغيره : أولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في
أوائل المائة الثانية .

وبعد حدثت الجهمية .

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير . بعد موت معاوية . ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس — رضي الله عنهم — وغيرها .

وابن عباس مات قبل ابن الزبير . وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين .

فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق . وأكثره : كان بالشام والعراق بالبصرة . وأقله : كان بالحجاز .

ثم لما حدثت المعتزلة — بعد موت الحسن ، وتكلم في الميزلة بين الميزلتين . وقالوا بانفاذ الوعيد . وخلود أهل التوحيد في النار . وأن النار لا يخرج منها من دخلها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب — ضموا إلى ذلك القدر . فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب . ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات .

إلى أن ظهر الجهم بن درهم ، وهو أولهم . فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال : أيها الناس . ضحوا . تقبل الله ضحاياكم . فأتى مضع بن جهم بن درهم . إنه زعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً

ولم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله عما يقول الجعده علواً كبيراً ، ثم
نزل فذبحه . وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ . ومها
ظهر رأي جهم .

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق : أكثر كلاماً في رد
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، مثل إبراهيم بن طهمان
وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك ، وأمثالهم — وقد
تكلم في ذمهم — وابن الماجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن
زيد وغيرهم .

وإنما اشتهرت مقالاتهم من حين عنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره
من علماء السنة . فانهم في إماره للأمن قووا وكتروا . فانه كان قد أقام
بخراسان مدة . واجتمع بهم . ثم كتب بالهنة من طرسوس سنة ثمان
عشرة ومائتين . وفيها مات . وردوا أحمد بن حنبل الى الحبس ببغداد
الى سنة عشرين . وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في
الكلام . فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه ، وبين أن لا حجة لهم في
شيء من ذلك . وأن طلبهم من الناس أن يوافقوه ، وإمتحانهم أيام :
جبل وظم . وأراد المعتصم إطلاقه . فأشار عليه من أشار بأن المصلحة

ضربه ، حتى لا تكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة ، وخافوا الفتنة . فأطلقوه .

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف . فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بوغوث . ومن اكابر التجارية اصحاب حسين النجار .

وأتمه السنة — كابن المبارك ، واحمد بن اسحاق ، والبخاري وغيرهم — يسمون جميع هؤلاء : جهمية .

وصار كثير من المتأخرين — من اصحاب احمد وغيرهم — يظنون ان خصومه كانوا المعتزلة .

ويظنون ان بشر بن غياث الرئيسي — وإن كان قد مات قبل محنة احمد . وابن ابي دؤاد ونحوهما — كانوا معتزلة . وليس كذلك .

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخلوق . وكانت الجهمية أتباع جهم . والتجارية أتباع حسين النجار ، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو ، والمعتزلة هؤلاء ، يقولون : القرآن مخلوق . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدها :

نفي الصفات . والثاني : الغلو في القدر والارجاء . فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب . وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة .

وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيها .

وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله ، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية .

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات — لا الإرادة ولا غيرها — فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات ، وينض للمعاصي . فغنى ذلك عنده : الثواب والعقاب .

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات — كالإرادة — فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا ؟ وأن للمعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله ويرضاها . كما يريدنا .

وذكر أبو المعالي الجويني : أنه أول من قال ذلك ، وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب للمعاصي .

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . أشك في بعضهم .

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة .
فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ، وإن كانوا مكفرين
له في مسائل الصفات . كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي ، صاحب
كتاب « ذم الكلام » فانه من المبالغين في ذم الجهمية لفهم الصفات .
وله كتاب « تكفير الجهمية » وببالغ في ذم الأشعرية ، مع أنهم من
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث . وربما كان يلصمهم .

وقد قال له بعض الناس — بحضرة نظام الملك — أتلن الأشعرية ؟
فقال : أَلن من يقول : ليس في السموات إله ، ولا في المصحف قرآن ،
ولا في القبر نبي . وقام من ضده مضباً .

ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات ، وخلق الأفعال : أبلغ
من الأشعرية . لا يثبت سيئاً ولا حكمة ، بل يقول : إن مشاهدة العارف
الحكم لا تبقى له استحسان حسنة . ولا استقباح سيئة .

والحكم عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق — عنده — هو
من يصل إلى مقام الفناء . فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وجميع
الكائنات مرادة له . وهذا هو الحكم عنده . و « الحسنه » و « السيئة »
يفترقان في حظ العبد . لكونه ينعم بهن ، ويمض بهن . والالتفات
إلى هذا هو من حظوظ النفس . ومقام الفناء ليس فيه الا مشاهدة
مراد الحق .

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيـد ، كما ذكر ذلك في غير موضع .

وبين لهم الجنيـد الفرق الثاني . وهو أنهم — مع مشاهدة المشيئة العامة — لابد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه . وبين لهم الجنيـد ، كما قال في التوحيد : هو إفراد الحدوث عن القدم .

فمن سلك مسلك الجنيـد ، من أهل التصوف والمعرفة ، كان قد اهتدى ونجا وسعد .

ومن لم يسلك في القدر مسلكه ، بل سوى بين الجميع : لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين الأنبياء والفاسق . فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال . ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث : هو يحبها كما يريد ، كما قاله الأشعري . وإنما الفرق : أن هؤلاء ينصمون . وهؤلاء يهذبون .

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا — بالنسبة إلى المخلوق — كان أعقل منهم .

فان هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا .

وم غلطوا في حق العبد وحق الرب .

أما في حق العبد : فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث .
وهذا محال قطعاً . وم قد تمر عليهم أحوال يقفون فيها عن أكثر
الأشياء . أما الفناء عن جميعها : فمتنع . فانه لا بد أن يفرق كل
شي بين ما يؤلمه وبين ما يبلله . فيفرق بين الحبز والتراب ،
ولماء والشراب .

فهؤلاء : عزلوا الفرق الشرعي الايمانى الرحمانى الذي به فرق الله
بين أوليائه وأعدائه . وظنوا أنهم مع الجمع القدري .

وعلى هذا : فان تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته ، بل
لا بد للعبد من أن يفرق . فان لم يفرق بالفرق الشرعي - فيفرق
بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه وما يسخطه - وإلا فرق
بالفرق الطبيعي بهواه وشيطانه . فيحب ما تهواه نفسه ، وما يأمر
به شيطانه .

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير في المعاصي . وآخرون في الفسوق .
... وآخرون في الكفر . حتى جوزوا عبادة الأصنام .

ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود . وم الذين خالفوا

الجيد وأئمة الدين في التوحيد . فلم يفرقوا بين القديم والحديث .

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود . كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا للوضع . وهو قول أهل الوحدة ، كابن عربي الحاتمي ، وابن سبعين ، والقرونوي ، والتلساني ، والبلياني ، وابن الفارض ، وأمثالهم .

والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر من أهل الكلام والمتصوفة ، الذين واقفوا جهماً في هذا الأصل . وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه ، بخلاف الأرجاء . فانه منسوب إلى طوائف غيره .

فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله ، من غير مراعاة حكمة ، ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هي محبته .

ولهذا تجد من اتبعهم : غير معظم للأمر والهي ، والوعد والوعيد بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله ، أو عن بعضه ، أو متكلف لما يعتقد أو يبله . فاتهم أرادوا : أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء ، وأن كل ما شاء فقد أحبه . وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها . ولا حكمة يسوقه إليها ، بل غايته : أنه يسوق للقادر إلى المواقف .

لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين للأمر والمحظور . بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله — كالأشعري — في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سيئ . وإنما الحسن والقبح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العبد . وهؤلاء يدعون القضاء عن المحظوظ .

فتارة : يقولون في امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام التلييس ، أو ما يشبه هذا . كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين .

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان ، أي العامة . كما يقوله الشيخ للغربي . إلى أنواع . ليس هذا موضع بسطها .

ومن يسلك مسلكهم : غايته — إذا عظم الأمر والنهي — أن يقول : كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً . والفرق على لسانك موجوداً .

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي . مثل أن يدعو : أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه . ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده : أن يجعل

الذين اجتروا السيئات ، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، بل أفضل
منهم . ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما يوجد في جواب الشاذلي . وقد
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن يكرم الله بكرامات
أكبر الأولياء من يكون قاجراً ، بل كافراً . ويقولون : هذه موهبة
وعطية ، يعطيها الله من يشاء . ماهي متعلقة لا بصلاة ، ولا بصيام .
ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال
الشرطية ، التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى (ولما
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ، نبذ فريق من الذين أوتوا
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا
الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان . ولكن الشياطين
كفروا . يعلمون الناس السحر . وما أنزل على الملوكين يسايل
هاروت وماروت) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتبعن سنن من كان قبلكم
حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لمختموه » .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم - بمن
أضله الشيطان من المنتسبين إلى الاسلام - إلى أن نبذ كتاب الله

وراء ظهره ، واتبع ما تلوه الشياطين . فلا يعظم أمر القرآن ولا
نبيه . ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته . ولا يعادي من أمر القرآن
بمصاداته . بل يعظم من رآه بأقبح بعض خوارقهم ، التى يأتى بمثلها
السحرة والكهان . باعانة الشياطين . وهى تحصل بما تلوه الشياطين .

ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشيطان . ولكن يعظم ذلك
لهواه ، ويفضله على طريق القرآن ليصل به الى تقديس العامة . وهؤلاء
كفار . كالذين قال الله تعالى فيهم (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من
الكتاب يؤمنون ببلية والطاغوت ؟ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن
الله فلن تجد له نصيراً) .

وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم (ولما جاءهم
رسول من عند الله مصدق لما معهم ، نبذ فريق من الذين أوتوا
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ، كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تلوا
الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان . ولكن الشياطين
كفروا) الآية .

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين .

وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام ، والعلم . وأهل

العبادة . والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب ، والأصنام . لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة . التي تعينهم عليها الشياطين . لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم . من الظلم والفواحش . فلا يزالون بشركهم بالله . ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك . ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس . وتعظيمهم لهم . لرئاسة بنالونها . أو مال بنالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عملوه . ودعوا إليه . بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن . لأجل مصلحة الجمهور . كما يقول ذلك من يقوله من للتفلسفة ولللاحدة والباطنية .

وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا بما ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس والنار . والروم كانوا — قبل النصرانية — مشركين يبدون الكواكب والأصنام ، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى . فإن أولئك ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ . وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس والمشركين ، فارس والروم . ومن دخل في ذلك من الهند واليونان .

ومذهب لللاحدة الباطنية : مأخوذ من قول المجوس بالأصليين ،

ومن قول فلاسفة اليونان بالقول والنفوس .

وأصل قول المجوس : يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور :
هي إبليس ، وقول الفلاسفة بالنفوس .

فأصل الشر : عبادة النفس والشيطان . وجعلها شريكاً للرب
وأن يعدلاً به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول — إذا أصبح
وإذا أمسى ، وإذا أخذ مضجعه — « اللهم رب جبريل وميكائيل
وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة . أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق
بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله .
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) مع قوله تعالى (إن عبادي ليس
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين) وقوله (لأملأن جهنم
منك ومن تبعك منهم أجمعين)

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون ، ونحوه ممن ادعى
أنه إله مع الله أو من دونه ، وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله
كاليسوع وغيره .

واصل الشرك في بني آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين
للعظمين . فانهم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ،
ثم عبدوهم .

فهذا اول شرك كان في بني آدم . وكان في قوم نوح . فانه اول
رسول بعث إلى اهل الأرض . يدعوهم الى التوحيد . وينهاهم عن
الشرك . كما قال تعالى (وقالوا لا تنزلنا آلهتكم . ولا تنزلنا ودا ولا
سواها ، ولا يغوث ويعوق ونسراً : وقد اضلوا كثيراً) وهذه اسماء
قوم صالحين كانوا في قوم نوح . فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم
ثم ذهبت هذه الأصنام لما اغرق الله اهل الأرض ، ثم صارت الى
العرب . كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره . ان لم تكن اعيانها ، وإلا
فهي نظائرها .

واما الشرك بالشیطان : فهذا كثير .

فقد لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود
المستحق للعبادة دون ما سواه . وأنه يحب ان يعبد ، وأنه امر ان يعبد
وأنه لا يعبد إلا بما احبه مما شرع ، من واجب ومستحب - فلا بد
ان يقفوا في الشرك وغيره .

فالتدين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة الى الله سواء . لا يحب

شيئاً دون شيء : فلا فرق عنده بين من يعبد وحده لا يشرك به شيئاً . وبين من يعبد معه آلهة أخرى . وجعلوا الأمر مطلقاً بمشيئة . ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله .

ثم اذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ، ولم يقيّدوا الصلاح بالعلم الصحيح والايمان الصادق والتقوى ، بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً . وحكوا في ذلك مكاشفات . وقالوا اقوالاً منكراً .

فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لا يتمتع على الولي فعل ممكن . كما لا يتمتع على الله تعالى فعل محال .

وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتع لذاته مقدور عليه ، ليس عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولي ، حتى ولا الجمع بين الضدين ، ولا غير ذلك . وزاد ابن عربي : ان الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات : هو الله وحده .

فهذا تصريح منهم : بأن الولي مثل الله ، إن لم يكن هو الله .

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله . ويقدر على كل ما يقدر الله عليه .

وادعوا ان هذا كان للتبي ، ثم انتقل الى الحسن بن علي . ثم من الحسن الى فريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك الى ابي الحسن الشاذلي ، ثم الى ابنه .

خاطبني بذلك : من هو من أكبر أصحابهم .

وحدثني الثقة من أعيانهم ، أنهم يقولون : إن محمداً هو الله .

وحدثني بعض الشيوخ ، الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة ، فدخلا الكعبة . فقال له ابن هود - وأشار الى وسط الكعبة - هذا مهبط التور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً ماذا كنت تقول له ؟ قال : فقف شعري من هذا الكلام وانخنست - أو كما قال .

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج البصرة . قيل له في ذلك . فقال : هاه ، إن يلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال من أماكنها لأزالتها . ولو سألوه :

أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضع رضاه ، فلا يسألونه إلا ما يحب .

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل — وهو الذي نختار أن يكون حقاً — أو تكون غلطاً منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون . ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجيبهم ، مثل إقامة القيامة ، وأن لا يملأ جحيم من الجنة والناس أجمعين ، وغير ذلك . بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون .

لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله : أنه سيكون بهذا السبب . كما يقضي بسائر الأسباب ما علم : أنه سيكون بها .

وقد سأل الله تعالى — من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير — ما هو دون هذا فلم يجابوا . لما سبق الحكم بخلاف ذلك ، كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه . وكما سأله نوح عليه السلام سأله نجاته ابنه . فقيل له (يانوح ، إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح . فلا تسألن ما ليس لك به علم) .

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : قيل له في شأن عمه أبي

طالب (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى) وقيل له في المنافقين (سواء عليهم استغفرت لهم ، أم لم تستغفر لهم . لن يغفر الله لهم) وقد قال تعالى عموماً (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) وقال (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟ ! .

وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . أخبر أنه « يسجد تحت العرش ، ويحمد ربه ، ويثنى عليه . فيقال له : أي محمد ، ارفع رأسك ، وقل بسمع . وسل تعط . واشفع تشفع . قال : فيحد لي حداً . فأدخلهم الجنة » وقد قال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب المعتدين) .

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه : أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله ، أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله . وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه (وإذا سألك عبادي عني ؟ فاني قريب . أجب دعوة العبادي إذا دعان) وقال (وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من

داع يدعو الله بدعوة . ليس فيها ظلم . ولا قطيعة رحم : إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يجعل له دعوته . وإما أن يدخر له من الخير مثلاً . وإما أن يصرف عنه من الشر مثلاً .

فالدعوة التي ليس فيها اعتداء . يحصل بها المطلوب أو مثله . وهذا غاية الإجابة . فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتعاً . أو مفسداً للداعي أو لغيره . والداعي جاهل . لا يعلم ما فيه المفسدة عليه . والرب قريب محبب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكريم الرحيم إذا سئل شيئاً بعينه . وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له . فانه يعطيه من ماله نظيره . والله المثل الأعلى .

وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم — لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم — فأعطاهم من الخمس ما أغنام عن ذلك وزوجهم ، كما فعل بالفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

وقد روى في الحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » وهذا حق .

فصل

ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أوجب هذا : أن لا يطلب العبد الحسنات — والحسنات تدخل فيها كل نعمة — إلا من الله . وأن يعلم أنها من الله وحده . فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره . ويعلم أنه لا إله إلا هو . كما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله) .

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) وهذا إخبار عن حالهم ، والجوار : يتضمن رفع الصوت .

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضر . وأما في حال النعمة : فهو ساكن ، إما شاكراً وإما كفوراً (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فرسق منكم برهم يشركون) .

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع . يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه ، وإسباغ النعاء عليه ، فيضيف العبد - بعد ذلك - الأنعام الى غيره . وبعد غيره تعالى . ويجعل المشكور غيره على النعم . كما قال تعالى (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيين إليه . ثم اذا أذقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون . ليكفروا بما آتيناكم . فتمتعوا فسرف تعلمون) وقال تعالى (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر . تدعونه نضرعاً وخفية لئن أنجيئنا من هذه لنكونن من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب . ثم أتم تشركون) وقال تعالى (وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منياً إليه . ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . وجعل لله أنداداً ليلضل عن سبيله . قل تتمتع بكفرك قليلاً . إنك من أصحاب النار) .

وقوله « نسي ما كان يدعو إليه » أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه . كما قال في سورة الأنعام (قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله ، أو أتكم الساعة : أغير الله تدعون . إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . وتنسون ما تشركون) .

فلنم الله سبحانه حزبين : حزباً لا يدعونه في الضراء . ولا يتوبون إليه . وحزباً يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه . فإذا

كشفت الضر عنهم : أعرضوا عنه . وأشركوا به ما اتخوهم من
الأنداد من دونه .

فهذا الحزب نوعان — كالمطلقة ، والمشركة — حزب إذا نزل بهم
الضر لم يدعو الله ولم يتضرعوا إليه . ولم يتوبوا إليه ، كما قال (ولقد
أرسلنا الى أمم من قبلك . فأخذناهم بالأساء والضراء لعلمهم يتضرعون
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟ ولكن قست قلوبهم . وزين لهم
الشیطان ما كانوا يعملون) وقال تعالى (ولقد أخذناهم بالعذاب . فما
استكاثوا لربهم وما يتضرعون) وقال تعالى (او لا يرون : أنهم يقتلون
في كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم لا يتوبون . ولا هم يذكرون) وقال
تعالى (ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون)
وحزب يتضرعون اليه في حال الضراء . ويتوبون اليه . فاذا كشفها
عنهم : أعرضوا عنه ، كما قال تعالى (واذا مس الانسان الضر دعانا
لجنبه ، أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدنا الى
ضره . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) وقال تعالى (واذا
أنعنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه . واذا مسه الشر فذو دعاء
عريض) وقال تعالى (واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا
إياه . فلما نجاكم الى البر أعرضتم . وكان الانسان كفوراً) وقال في
المشركين ما تقدم * ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون . ثم اذا كشف

الضر عنكم اذا فريق منكم برهم يشركون ، .

والممدوح : هو القسم الثالث . وهم الذين يدعونه ، ويتوبون اليه .
ويثبتون على عبادته ، والتوبة اليه في حال السراء . فيعبدونه ويطيعونه
في السراء والضراء . وهم أهل الصبر والشكر ، كما ذكر ذلك عن أنبيائه
عليهم السلام . فقال تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن لن
نقدر عليه . فنادى في الظلمات : أن لا إله إلا أنت ، سبحانك : إني
كنت من الظالمين . فاستجبنا له . ونجينا من الغم . وكذلك تجي
للؤمنين) وقال تعالى (ولقد فتبا سليمان : وألقينا على كرسيه جسداً .
ثم أناب . قال : رب اغفر لي : وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من
بعدي . إنك أنت الوهاب) وقال تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم ، إذ
نسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود . ففزع منهم . قالوا : لا تخف .
خصمان بنى بعضنا على بعض . فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط . واهدنا إلى
سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة . وله نعجة واحدة
فقال : اكفلتها . وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك
إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخطاء ليبيي بعضهم على بعض . إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات — وقيل مام — وظن داود أنما فتاه . فاستغفر
ربه . وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك . وإن له عندنا لزلفى
وحسن مآب) وقال تعالى عن آدم وحواء (فدلهاها بغرور . فلما ذاقا

الشجرة بدت لهما سواآتهما . وطفقا ينخضان عليها من ورق الجنة .
وناداهما ربهما : ألم أنهما عن تلكا الشجرة ؟ وأقل لكما : إن الشيطان
لكما عدو مبين ؟ قالوا : ربنا ظلمنا أنفسنا . وإن لم نغفر لنا ورحمنا
لنكونن من الخاسرين) وقال : (فتلقي آدم من ربه كلمات . فتاب عليه .
إنه هو التواب الرحيم) .

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم (وكأين من نبي قتل معه
ريون كثير . فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله . وما ضعفوا وما
استكانوا . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم ، إلا أن قالوا : ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا . وثبت أقدامنا . وانصرنا على القوم
الكافرين . فاتأم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله
يحب المحسنين) .

وقوله « قتل » أي النبي قتل . هذا أصح القولين . وقوله
« معه ريون كثير » جملة في موضع الخبر . صفة للنبي — صفة بعد
صفة — أي كم من نبي معه ريون كثير قتل ، ولم يقتلوا معه . فانه
كان يكون للمعنى : أنه قتل وهم معه . والمقصود : أنه كان معه ريون
كثير ، وقتل في الجملة . وأولئك الريون (ما وهنوا لما أصابهم في سبيل
الله وما ضعفوا وما استكانوا) .

و « الريون » الجموع الكثيرة . وهم الألوف الكثيرة .

وهذا المعنى : هو الذي يناسب سبب النزول . وهو ما أصابهم يوم أحد . لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفان مات أو قتل : انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين » وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم . وقال « من كان يعبد محمداً . فان محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله . فان الله حي لا يموت » .

فانه عند قتل النبي وموته : تحصل فتنة عظيمة للناس — المؤمنين والكافرين — وتحصل ردة ونفاق ، لضعف قلوب أتباعه لموته . ولما يلقى الشيطان فى قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره ، وما بقي يقوم دينه . وانه لو كان نبيا لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟ .

فان بنى اسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء . والنبي معه ريون كثير أتباع له . وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال . بل يقتل وقد تبعه ريون كثير . فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله . وما ضعفوا . وما استكانوا . والله يحب الصابرين . ولكن استغفروا الذنوبهم التى بها

تحصل المصائب — فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم — وسألوا الله أن يفر لهم . وأن يثبت أقدامهم . فيثبتهم على الإيمان والجهاد لئلا يرتابوا . ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم الصادقون) وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين . سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من الثبوت . وما يعطيهم من عنده من النصر . فانه هو الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أُنزل للملائكة عوناً لهم . قال تعالى لما أُنزل للملائكة (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم . وما النصر إلا من عند الله . ان الله عزيز حكيم) وقال تعالى (فاتم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين) وهذا مبسوط في موضع آخر .

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ، والمصائب من نفس الانسان — وان كانت بقضاء الله وقدره — وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه . وأن يستغفره من ذنوبه . وأن لا يتوكل إلا عليه وحده . فلا يأتي بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك للعبد : توحيده . والتوكل عليه وحده . والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب .

وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة .
كما ثبت عنه في الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع
رأسه من الركوع ، يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء ، وملء الأرض ،
وملء ما بينها ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد .
أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد » فهذا حمد ، وهو شكر لله تعالى .
وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم
لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجـد
منك الجـد » .

وهذا تحقيق لوحديته : لتوحيد الربوبية . خلقاً ، وقدرأ ، وبداية ،
وهداية . هو المعطي للمانع . لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، ولتوحيد
الالهية — شرعاً وأخراً ، ونهياً — وهو أن العباد ، وإن كانوا يعطون
ملكا وعظمة ، ويختارون في الظاهر أو في الباطن ، كأصحاب
المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الجـد منك
الجـد » أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه
وعظمته وغناه .

ولهذا قال « لا ينفعه منك » ولم يقل « لا ينفعه عندك » فإنه لو
قيل ذلك : أوهم أنه لا يتقرب به اليك ، لكن قد لا يضره . فيقول
صاحب الجـد : إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي ، كالذين

أوتوا الثبوت ولللك ، لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء ، فقد يظن ذو الجذ — الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده — أنه كذلك . فقال « ولا ينفع ذا الجذ منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجي ويخلص » فيين أن جذه لا ينجيه من العذاب . بل يستحق بذنونه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جذه منك . فلا ينجيه ولا يخلصه .

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد ، وتحقيق قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » وقوله (فاعبد وتوكل عليه) وقوله (عليه توكلت وإليه أنيب) وقوله (وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والمغرب . لا إله إلا هو . فاتخذة وكىلا) .

فقوله « لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذي يقضى : أنه سبحانه : هو الذي يسأل ويدعى ، ويتوكل عليه .

وهو سبب لتوحيد الالهية . ودليل عليه . كما يحتاج به في القرآن على المشركين . فان للمشركين كانوا بقرون بهذا التوحيد — توحيد الربوبية — ومع هذا يشركون بالله . فيجعلون له أنداداً ، يحبونهم كحب الله . ويقولون : إنهم شفعاؤنا عنده ، وإنهم يتقربون بهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً . كما قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا

بضرهم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقال تعالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وقال تعالى (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى . وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ؟ بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون) .

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لا شريك له . وأن لا نعبد إلا بما أحبه وما رضى . وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله — صلوات الله عليهم — فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله . وموالاة أوليائه . ومعاداة أعدائه . وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما .

وهو يتضمن : أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره . بل يقتضى : أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه .

فاذا كان الرسول — لأجل أنه رسول الله — يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه . فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ .

وفي صحيح البخاري أن عمر قال « يا رسول الله . والله إنك لأحب إلي من كل شيء » . إلا من نفسي . فقال : لا يا عمر ، حتى أكون

أحب اليك من نفسك . قال : فو الذي بشك بالحق . إنك لأحب إلي من نفسي . قال : الآن يا عمر .

وقد قال تعالى (التي أولى بلؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى : (قل إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وأخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم . وأموال اقترفتوها . وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونها : أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فتبصروا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

فإن لم يكن الله ورسوله ، والجهاد في سبيله : أحب إلى العبد من الأهل والمال — على اختلاف أنواعه — فإنه داخل تحت هذا الوعيد .

فهذا التوحيد — توحيد الإلهية — يتضمن فعل المأمور وترك المحظور .

ومن ذلك : الصبر على المقدور ، كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق ، ولا معطي ولا مانع ، إلا الله وحده . فيقتضى : أن لا يسأل العبد غيره ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعين إلا به ، كما قال تعالى في التوعين (إياك نعبد وإياك نستعين) وقال (فاعبدوه وتوكل عليه) .

وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين . وعليه يقع
الجزاء والثواب في الأولى والآخرة . فمن لم يأت به كان من المشركين
الحالدين . فان الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء .

أما توحيد الربوبية : فقد أقر به المشركون ، وكانوا يعبدون مع
الله غيره . ويحبونهم كما يحبونه . فكان ذلك التوحيد — الذي هو
توحيد الربوبية — حجة عليهم . فاذا كان الله هو رب كل شيء ،
ومليكه ، ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه ،
وليس له عليهم خلق ولا رزق ، ولا يده لهم منع ولا عطاء ،
بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة
ولا نشوراً ؟!

فإن قالوا « ليس شفع » فقد قال الله (من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه ؟) فلا يشفع من له شفاعاة — من الملائكة والنبين — إلا بإذنه .
وأما قبورهم — وما نصب عليها من قباب وأنصاب — أو تماثيلهم — التي مثلت
على صورهم ، مجسدة أو مرقومة — فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم
فيذا باطل عقلاً وشرعاً . فاتها لا شفاعاة لها بحال ، ولا لسائر الأصنام
التي عملت للكواكب والجن والعالين . وغيرهم .

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى : فما بقي الشفعاء شركاء ، كشفاعته المخلوق عند المخلوق . فإن المخلوق يشفع عنده نظيره — أو من هو أعلى منه ، أو دونه — بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته : إما لرغبته إليه ، أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه ، وإما لرهبته منه ، وإما لمحبه إياه ، وإما للمعاوضة بينها والمعاونة ، وإما لغير ذلك من الأسباب .

وتكون شفاعته الشفيع : هي التي حركت إرادة المشفوع إليه ، وجعلته مريداً للشفاعة ، بعد أن لم يكن مريداً لها ، كأمر الأمر الذي يؤثر في الأمور . فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريداً لفعله .

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأل به .

فالشفيع : كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب . فهو أيضاً قد شفع للمشفوع إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلاً للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب .

والله تعالى وتر ، لا يشفعه أحد . فلا يشفع عنده أحد إلا بأذنه

فالأمر كله إليه وحده . فلا شريك له بوجه . ولهذا ذكر سبحانه نفى ذلك في آية الكرسي ، التي فيها تقرير التوحيد . فقال (له ما في السموات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) .

وسيد الشفعاء على الله عليه وسلم يوم القيامة . إذ سجد وحده ربه . يقال له « ارفع راسك ، وقل بسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع فيعد له حداً . فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله . كما قال (قل : ان الأمر كله لله) وقال لرسوله (ليس لك من الأمر شيء) وقال (ألا له الخلق والأمر) .

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بأذنه . فهو يأذن لمن يشاء ، ولكن بكرم الشفيع بقبول الشفاعة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

وإذا دعاء الداعي ، وشفع عنده الشفيع . فسمع الدعاء ، وقبل الشفاعة : لم يكن هذا مؤثراً فيه . كما يؤثر الخلق في الخلق . فانه سبحانه هو الذي جل هذا يدعوا وهذا يشفع ، وهو الخالق لأفعال العباد . فهو الذي وفق العبد للتوبة ، ثم قبلها . وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه . وهو الذي وفقه للدعاء . ثم أجابه . فما يؤثر فيه شيء

من المخلوقات . بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله .

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة للمؤمنين بالقدر . وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولا يكون شيء إلا بمشيئته . وهو خالق أفعال العباد ، كما هو خالق سائر المخلوقات . قال يحيى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد .

ولكن هذا يناقض قول القدرية . فأنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ، ويخلق أفعاله ، بدون مشيئة الله وخلقته : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له . فبدعائه جعله مجبياً له ، وبتوبته جعله قابلاً للتوبة ، وبشفاعته جعله قابلاً للشفاعة .

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه .

فان «الاذن» نوعان : إذن بمعنى المشيئة والخلق . وإذن بمعنى الإباحة والاجازة .

فمن الأول : قوله في السحر (وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله) فان ذلك بمشيئة الله . وقدرته . وإلا فهو لم يبيح السحر .

والقدرية تنكر هذا « الاذن » وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله .

وكذلك قوله (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله) فإن الذي أصابهم من القتل والجراح ، والتمثيل ، والهزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين .

والنوع الثاني : قوله (انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً الى الله بإذنه) وقوله (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها . فبإذن الله) فإن هذا يتضمن إباحته لذلك ، وإجازته له ، ورفع الجناح والخرج عن فاعله ، مع كونه بمشيئته وقضائه .

فقوله (من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ؟) هو هذا الاذن الكائن بقدره وشرعه . ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الاذن .

فن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها . وقادراً عليها ، ومشياً لها ، فضده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته ، وإن كان قد اباح الشفاعة .

وأما الكفر ، والسحر ، وقتال الكفار : فهو عندم بغير اذنه

لا هذا الاذن ولا هذا الاذن . فانه لم ييسح ذلك باتفاق المسلمين .
وعندهم : انه لم يشأ ولم يخلق . بل كان بدون مشيئته وخلقته .

والمشركون للقرون بالقدر يقولون : ان الشفعاء يشفعون بالاذن
القدرى ، وان لم يأذن لهم اباحة وجوازاً .

ومن كان مكذباً بالقدر — مثل كثير من النصارى — يقولون :
ان شفاعة الشفعاء بغير اذن ، لا قدرى ولا شرعى .

والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير اذن قدرى .

ومن سأل الله بغير اذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير اذن
قدرى ولا شرعى .

فالداعي للمأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندهم . لكن باباحته .

والداعي غير للمأذون له : اذا أجاب دعاءه . فقد اثر فيه عندهم .
لا بهذا الاذن ولا بهذا الاذن . كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . والله
تعالى يقول « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ؟ »

فان قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعى ، وان

كان خالقاً لفعله — كشفاة نوح لابنه . وشفاعة ابراهيم لأبيه ، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول ، حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذا الذي يشفع عند الا باذنه ؟ » قد قلتم : انه يعم النوعين . فانه لو اراد الاذن القدري : لكان كل شفاعة داخلة في ذلك . كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون باذنه ، وما لا يكون باذنه . ولو اراد الاذن الشرعي فقط : لزم قول القدرية . وهؤلاء قد شفعوا بغير اذن شرعي ؟ .

قيل : للنبي من الشفاعة بلا اذن : هي الشفاعة التامة ، وهي المقبولة . كما في قول للمصلي « سمع الله لمن حمده » اي استجاب له . وكما في قوله تعالى (هدى للمتقين) وقوله (انما انت منذر من يخشاها) وقوله (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ونحو ذلك .

فان الهدى ، والانذار ، والتذكير ، والتعليم ، لا بد فيه من قبول المتعلم . فاذا تعلم حصل له التعليم المقصود . والا قيل : علمته فلم يتعلم . كما قيل (واما ثمود : فهديناهم . فاستجبوا العمي على الهدى) فكذلك الشفاعة .

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع اليه . وهي الشفاعة التامة . فهذه هي التي لا تكون الا باذنه . واما اذا شفع شفيع فلم تقبل

شفاعته : كانت كعدمها . وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها . كما قال نوح (رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم . والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين) وكما نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين . وقال له (ولا تصل على احد منهم مات ابداً . ولا تقم على قبره . انهم كفروا بالله ورسوله . وماتوا وهم فاسقون) وقال له (سواء عليهم ، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم) . ولهذا قال على لسان المشركين (فالتا من شافعين ولا صديق حميم) .

فالشفاعة المطلوبة : هي شفاعة للطاع الذي تقبل شفاعته . وهذه ليست لأحد عند الله إلا بأذنه ، قدرأً وشرعاً . فلا بد أن يأذن فيها . ولا بد أن يجعل السد شافعاً . فهو الخالق لفعله ، والمبيع له ، كما في الداعي : هو الذي أمره بالدعاء ، وهو الذي يجعل الداعي داعياً فالأمر كله لله ، خلقاً وأمرأً . كما قال (ألا له الخلق والأمر) .

وقد روي في حديث — ذكره ابن أبي حاتم وغيره — أنه قال « فن يثق به ، فليدعه » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر .

ولما كان المراد بالشفاعة للثبته : هي الشفاعة المطلقة . وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة . بخلاف الردودة . فان أحداً لا يريد لها ، لا

الشافع ولا المشفوع له ، ولا المشفوع إليه . ولو علم الشافع والمشفوع له ، أنها ترد : لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل قوله (ولا تتفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له) وقوله (يومئذ لا تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) فنفي الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تتفع عنده إلا لمن أذن له . وهو الاذن الشرعي بمعنى : أباح له ذلك . وأجازه . كما قال تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) وقوله (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وقوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) ونحو ذلك .

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن للمشفوع له . فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد . بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه . قال تعالى (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له . وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) وفيه قولان :

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن .

وقيل : لا تتفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن . فهو الذي تتفعه الشفاعة .

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين . لا يذكرون غيره .

لأنه لم يقل « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع الشفاعة إلا فمين أذن له » بل قال (لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له) فهي لا تنفع ولا ينفع بها ، ولا نكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال تعالى في الآية الأخرى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيح مأذون له . بل لو أريد هذا ، ل قيل : لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإنما قال « لمن أذن له » وهو المشفوع له ، الذي تنفعه الشفاعة .

وقوله « حتى إذا فزع عن قلوبهم » لم يعد الى « الشفعاء » بل عاد إلى المذكورين في قوله « وما لهم فيها من شرك . وما له منهم من ظهير » ثم قال « ولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا منتف « حتى إذا فزع عن قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » فلا يعلمون ماذا قال ، حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ .

وهو سبحانه اذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع .

فهذا الاذن هو الاذن المطلق . بخلاف ما اذا أذن للشافع فقط . فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له . إذ قد يأذن له إذناً خاصاً .

وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين . وكذلك قال السلف في هذه الآية .

قال قتادة في قوله « إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا » قال : كان أهل العلم يقولون : إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا » إن الله يشفع للمؤمنين بعضهم في بعض .

قال البغوي « إلا من أذن له الرحمن » أذن الله له أن يشفع له « ورضي له قولا » أي ورضى قوله . قال ابن عباس : يعني قال « لا إله إلا الله » قال البغوي : فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن .

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقدم طائفة هناك : أن المستثنى هو الشافع ، دون المشفوع له ، بخلاف ما قدموه هنا .

منهم البغوي . فانه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له .

وقال هناك : « ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » في الشفاعة .
قاله تكذيباً لهم : حيث قالوا (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) قال : ويجوز
أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له .

وكذلك ذكروا القولين في قوله (ولا يملك الذين يدعون من
دونه الشفاعة) الا من شهد بنطق (وستنكلم على هذه الآية إن شاء
الله تعالى ، ونبين أن الاستثناء فيها بعم الطائفتين . وأنه منقطع .

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية . وهو بعم التوعين .

وذلك : أنه سبحانه قال « يومئذ لا تتفع الشفاعة الا من أذن
له الرحمن ورضى له قولا » و « الشفاعة » مصدر شفع شفاعة .
والمصدر يضاف الى الفاعل تارة . وإلى محل الفعل تارة . ويمثله الذي
يسمى لفظه « للمفعول به » تارة . كما يقال : أعجبنى دق الثوب ودق
القصار . وذلك مثل لفظ « العلم » يضاف تارة الى العلم ، وتارة
الى المعلوم . فالأول كقوله (ولا يحيطون بشيء من علمه) وقوله
(أنزله بعلمه) وقوله (إنما أنزل بعلم الله) ونحو ذلك .

والثاني : كقوله (إن الله عنده علم الساعة) فالساعة هنا :
معلومة . لا غلة . وقوله حين قال فرعون (فما بال القرون الأولى :)

قال موسى (عليها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) ومثل هذا كثير .

فالشفاعة مصدر . لا بد لها من شافع ومشفوع له .

والشفاعة : نعم شفاعة كل شافع ، وكل شفاعة لمشفوع له .

فاذا قال « يومئذ لا تنفع الشفاعة » نفي النوعين : شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين . فقولہ « إلا من أذن له الرحمن » يتناول النومين : من أذن له الرحمن ورضى له قولاً من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له قولاً من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع له ، فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافع ، فقبل منه ، ويكرم بقبولها ، ويثاب عليه .

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له (إلا من أذن له الرحمن وقال : صواباً) فهذا الصنف المأخوذ لهم ، للرضى قولهم : هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات .

فانه تارة يشترط في الشفاعة اذنه . كقولہ (من ذا الذي يشفع عنده الا بآذنه ؟) .

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقولہ (ولا يملك الذين

يدعون من دونه الشفاعة) ثم قال (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون).

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن ، وأن يقول صواباً والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول ، كما تقول : لا ينفع الزرع إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث ، وزرع الأرض ، لكن هنا قال « الا من أذن له الرحمن » والاستثناء مفرغ . فانه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا . وإنما قال « لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن » ، فإذا لم يكن في الكلام حذف ، كان للمنى : لا تنفع الشفاعة الا هذا النوع . فاتهم تفهم الشفاعة . ويكون المنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له .

وان جعل فيه حذف — تقديره : لا تنفع الشفاعة الا شفاعة من أذن له الرحمن — كان للمصدر مضافاً الى النوعين ، كل واحد بحسبه ، يضاف الى بعضهم ، لكونه شافعاً ، وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له ، ويكون هذا كقولهم (ولكن البر من آمن بالله) أي من يؤمن . و (مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الناق ، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به . أي الذي ينعق به . والمنى في ذلك كله ظاهر معلوم .

فلهذا كان من أفصح الكلام : ايجازه ، دون الاطناب فيه .

وقوله « يومئذ لا تنفع الشفاعة » اذا كان من هذا الباب ، لم
يحتاج : ان الشافع تنفعه الشفاعة . وان لم يكرمه ، كان الشافع ممن
تنفعه الشفاعة .

وفي الآية الأخرى « ولا تنفع الشفاعة عند الا لمن أذن له » من
هؤلاء . وهؤلاء .

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عند الا لمن أذن له
أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه . فيكون الاذن للطائفتين .
والنفع للمشفوع له . كأحد الوجهين ، او ولا تنفع الا لمن أذن له من
هؤلاء . وهؤلاء . فكما أن الاذن للطائفتين ، فالتفع أيضاً للطائفتين .
فالشافع ينتفع بالشفاعة . وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع
له . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا
تؤجروا . ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً صلى الله عليه
وسلم : هو الشفاعة التي يختص بها . وهي اللقائم المحمود . الذي يحمد
به الأولون والآخرون .

وعلى هذا لا تحتاج الآية الى حذف ، بل يكون معناها :

يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً (الا من أذن له الرحمن
وقال صواباً) .

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
« يا بني عبد مناف ، لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفيّة عمة
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء . يا عباس
عم رسول الله ، لا أملك لك من الله من شيء » .

وفي الصحيح أيضاً « لا ألفين أحكم يأتي يوم القيامة على رقبته
بغير له رغاء أو شاة لها يمار . أو رقاع تخفق . فيقول : أغني ، أغني .
فأقول : قد أبليتك . لا أملك لك من الله من شيء » .

فيعلم من هذا : أن قوله « ولا يملكون من دونه الشفاعة »
و « لا يملكون منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله في الآية
« لا يملكون منه » كقوله صلى الله عليه وسلم « لا أملك لكم من الله
من شيء » وهو كقول إبراهيم لأبيه (وما أملك لك من الله
من شيء) .

وهذه الآية تشبه قوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهما
الرحمن . لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً .

لا بتكلمون الا من أذن له الرحمن ، وقال صواباً) فان هذا مثل قوله
 « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » ففي
 الموضعين : اشترط اذنه . فهناك ذكر « القول الصواب » وهنا ذكر
 « أن يرضى قوله » ومن قال الصواب رضي الله قوله . فان الله إنما
 يرضى بالصواب .

وقد ذكروا في تلك الآية قولين :

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً ، كما قال ابن السائب : لا يملكون
 شفاعة الا بإذنه .

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب الا بإذنه . قال
 مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا يملكون منه خطاباً » قال :
 كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم — أو أعلم —
 التابعين بالتفسير .

قال الثوري : اذا جاءك التفسير عن مجاهد ، فحسبك به . وقال :
 عرضت للمصحف على ابن عباس : أفقه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه
 اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه .

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً .

وفي قوله « لا يملكون منه خطاباً » لم يذكر استثناء . فان أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً . اذ الخلق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق . كما قد ذكرناه في قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » أن هذا عام مطلق . فان أحداً — ممن يدعى من دونه — لا يملك الشفاعة بحال . ولكن الله اذا أذن لهم شفعا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله « لا يملكون منه خطاباً » هذا قول السلف وجهور المفسرين .

وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار . لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم . قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار . أي لا يملكون — من إفضاله وإكاله — أن يخاطبوه بمعصرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض .

والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام . كما قال في آية أخرى (وخشعت الأصوات للرحمن . فلا تسمع إلا همساً) وفي حديث التبلي الذي في الصحيح — لما ذكر مرورهم على الصراط — قال صلى الله عليه وسلم « ولا يتكلم أحد إلا بالرسول . ودعوى الرسول : اللهم سلم سلم » فهذا في وقت المرور على الصراط . وهو بعد الحساب والليزان . فكيف بما قبل ذلك ؟ .

وقد طلبت الشفاعة من أكبر الرسل : وأولى العزم ، وكل يقول « إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . واتى فعلت كذا وكذا ، نفسي ، نفسي ، نفسي » فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة ، فكيف بغيرهم ؟ .

وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر للتقين وأهل الجنة . وبعد أن ذكر الكافرين . فقال (إن للتقين مفازاً . حدائق وأعناناً وكواعب أرباباً . وكأساً دهاقا . لا يسمعون فيها لنوعاً ولا كذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً . رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً) ثم قال (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً . لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن . وقال صواباً) فقد أخبر : أن « الروح والملائكة » يقومون صفاً ، لا يتكلمون . وهذا هو تحقيق قوله « لا يملكون منه خطاباً » والمرب تقول : ما أملك من أمر فلان . أو من فلان شيئاً أى لا أقدر من أمره على شيء . وغاية ما يقدر عليه الانسان من أمر غيره : خطابه ، ولو بالسؤال .

فهم فى ذلك للموطن لا يملكون من الله شيئاً ، ولا الخطاب . فانه لا يتكلم أحد إلا بأذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . قال تعالى (إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملك لك من

الله من شيء) فقد أخبر الحليل : أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء .
فكيف غيره ؟ .

وقال مجاهد أيضاً « إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » قال :
حقاً في الدنيا ، وعملاً به . رواه — والذي قبله — عبد بن
حميد . وروى عن عكرمة « وقال صوابا » قال : الصواب قول لا
إله إلا الله .

فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى : من أتى بالكلم الطيب
والعمل الصالح .

وقوله في سورة طه « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن
ورضى له قولا » فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي
الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي دخول الجنة . كما في
الصحيحين « أن الناس يهتمون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا
على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا ؟ » فهذا طلب الشفاعة
للفصل بينهم .

وفي حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه من
الباب الأيمن » فهذه شفاعة في أهل الجنة . ولهذا قيل : إن

هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد صلى الله عليه وسلم . ويشفع غيره
في العصاة .

فقوله « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له
قولا » يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموماً ، وفي أهل الجنة ، وفي
المستحقين للذاب . وهو سبحانه في هذه وتلك : لم يذكر العمل .
إنما قال « وقال صواباً » وقال « ورضى له قولاً » لكن قد دل الدليل
على أن « القول الصواب المرضي » لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل
الصالح ، لكن نفس القول مرضي ، فقد قال الله (إليه يصعد
الكلم الطيب) .

وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرها في
قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق
وهم يعلمون » قولين . أحدهما : أن المستثنى هو الشافع . وعمل « من »
الرفع . والثاني : هو للشفوع له .

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان . أحدهما : أنه أراد
بـ « الذين يدعون من دونه » آلهتهم . ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة .
فقال « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله إلا الله « وهم
يعلمون » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : وهذا مذهب الأكثرين ،
منهم قتادة .

والثاني أن المراد بـ « الذين يدعون » عيسى وعزيراً والملائكة ، الذين عديم للشركون ، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد « إلا من شهد بالحق » وهي كلمة الاخلاص « وهم يعلمون » أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب قوم : منهم مجاهد .

وقال البغوي « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق » ثم عيسى وعزير والملائكة . فاتهم عبدوا من دون الله . ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » في محل رفع . وقيل « من » في محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً والملائكة . يعني : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق . قال : والأول أصح .

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ، منهم ابن أبي حاتم . روى بإسناده المعروف — على شرط الصحيح — عن مجاهد قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » عيسى وعزير والملائكة ، يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة « إلا من شهد بالحق » يعلم الحق . هذا لفظه . جعل « شفع » متعدياً بنفسه وكذلك لفظ (١) .

وعلى هذا فيكون منصوباً . لا يكون مخفوضاً ، كما قاله البغوي .

(١) يائز بالأصل .

فإن الحرف الحافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال :
شفعته . وشفعت له ، كما يقال : نصحته : ونصحت له . و « شفّع »
أي صار شفيعاً للطالب . أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون طالباً « إلا
من شهد بالحق وهم يعلمون » أن الله ربهم .

وروى بإسناده عن قتادة « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون »
الملائكة وعيسى وعزير . أي أنهم قد عبدوا من دون الله ، ولهم شفاعة
عند الله ومنزلة .

قلت : كلا القولين مضاف صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية :
أن الاستثناء منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً . لا
يستثنى من ذلك أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد . ولا
قال : لا يشفع لأحد ، بل قال « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة »
وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة .

والشفاعة باذن ليست محتصة بمن عبد من دون الله :

وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لم يعبد كما عبد المسيح . وهو
— مع هذا — له شفاعة . ليست لغيره . فلا يحسن أن تثبت الشفاعة
لمن دعى من دون الله دون من لم يدع .

فن جعل الاستثناء متصلاً : فان معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ، إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم ، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله . لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه . وسبب نزول الآية يطله أيضاً .

وأيضاً فقولہ « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » يتناول كل معبود من دونه . ويدخل في ذلك الأصنام . فاتهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا .

قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا بضرم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؟ قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟) .

فاذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء . كان في هذا اطباع لمن عديم أن معبودهم من دون الله يشفعون لهم . وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة .

فانه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان في هذا إثبات شفاعته المعبودين لمن عبدوهم ، إذا كانوا

صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى (وكم من ملك في السموات لا تنفى شفاعتهم شيئاً : إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال تعالى (وقالوا : آتخذ الرحمن ولداً سبحانه . بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول . وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون) فين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب . فعلم : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه ، وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق .

وأيضاً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاه مطلقاً . فإن قوله « من دونه » إما أن يكون متصلاً بقوله « يملكون » أو بقوله « يدعون » أو بهما . فالتقدير : لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر . لأنه قال « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » فأخر « الشفاعة » وقدم « من دونه » .

ومثل هذا كثير في القرآن « يدعون من دون الله » و « يعبدون من دون الله » كقوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم) وقوله (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) .

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه .

فان هذا لا نظير له في القرآن . واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بأذنه . أو لمن ارتضى ، ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى « من دونه » فان الشفاعة هي من عنده . فكيف تكون من دونه ؛ لكن قد تكون بأذنه . وقد تكون بغير إذنه .

وأيضاً ، فاذا قيل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب تعالى . فانهم كانوا يدعون الله ، ويدعون معه غيره . ولهذا قال (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) .

والتقدير الثالث : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من الذي قبله . لكن يرد عليه ما يرد على الأول .

وبما يضعفها : « أن الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها . بل قال « لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً . وهذا هو الصواب . وإن كل من دعى من دون الله : لا يملك الشفاعة . فان المالك للشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته . والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه . فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال . ولا يقال في هذا « إلا بأذنه » إنما يقال ذلك في الفعل . فيقال (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) .

وأما في الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها . فلا يملك مخلوق
الشفاعة بحال . ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها . بل
هذا ممتنع ، كما يمتنع أن يكون خالقاً ورباً . وهذا كما قال (قل ادعوا
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في
الأرض . وما لهم فيها من شرك . وما له منهم من ظهير) فنفي الملك
مطلقاً . ثم قال (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فنفي نفع
الشفاعة إلا لمن استأنه . لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة . بل هو
سبحانه له الملك وله الحمد . لا شريك له في الملك قال تعالى (تبارك الذي نزل
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . الذي له ملك السموات
والأرض . ولم يتخذ ولداً . ولم يكن له شريك في الملك . وخلق كل
شيء فقدره تقديراً) .

ولهذا — لما نفى الشفاعة من دونه — نفاهم نفياً مطلقاً بغير
استثناء . وإنما يقع الاستثناء : إذا لم يقدم بأنهم من دونه . كما قال
تعالى (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . ليس لهم من
دونه ولي ولا شفيع) وكما قال تعالى (وذكر به أن تبسل نفس بما
كسبت . ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) وكما قال تعالى (ما
لكم من دونه من ولي ولا شفيع) فلما قال « من دونه » نفى الشفاعة
مطلقاً . وإذا ذكر « بآذنه » لم يقل « من دونه » كقوله (من

ذا الذي يشفع عنده إلا بذنه ؟) وقوله (ما من شافع إلا من بعد إذنه) .

فن تدبر القرآن : تبين له أنه كما قال تعالى (الله زل أحسن الحديث كتابا متشابهاً . مثاني) يشبه بعضه بعضاً . ويصدق بعضه بعضاً . ليس بمختلف ولا بمشاقص (ولو كان من عند غير الله : لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

وهو « مثاني » يثني الله فيه الأقسام . ويستوفيا .

والحقائق : إما متباعدة . وهي « المتشابه » وإما مائتة . وهي : الأصناف والأقسام والأنواع . وهي « المثاني » .

و « الثنية » يراد بها : جنس التعديد ، من غير اقتصار على اثنين فقط . كما في قوله تعالى (ارجع البصر كرتين) يراد به : مطلق العدد ، كما تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد : جنس العدد . وتقول : هو يقول كذا ، ويقول كذا . وإن كان قد قال مرات ، كقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « جعل يقول بين السجدين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط . كما يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول . ويردده . ويكرره . كما كان يثنى لفظ التسبيح .

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم « إنه ركع نحواً من قيامه ، يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم » وذكر أنه « سجد نحواً من قيامه ، يقول في سجوده : رب اغفر لي . رب اغفر لي » .

وقد صرح في الحديث الصحيح « أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران » فإنه قام بهذه السور كلها . وذكر « أنه كان يقول : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى . سبحان ربي الأعلى » .

فعلم أنه أراد بثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار ، لا الاختصار على مرتين . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد ، يعني أنه عدد هذا اللفظ ، لم يقتصر على مرة واحدة . فالثنية التعداد . والتعدد يكون للأقسام المختلفة .

وليس في القرآن تكرار محض ، بل لابد من فوائد في كل خطاب .

ف « المتشابه » في النظائر للثماتة . و « الثاني » في الأنواع . وتكون التثنية في التشابه ، أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر .

ف « الثاني » نعم هذا وهذا . وقائمة الكتاب : هي « السبع الثاني »
تضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر .

وللقصود هنا : أن قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه
الشفاعة » قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من العبودين من دون
الله الشفاعة ألبتة . تم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » فهذا
استثناء منقطع . وللقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين . فلما
نفى ملكهم الشفاعة ، بقيت الشفاعة بلا مالك لها .

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها ، هل يشفعون في أحد ؟ فقال :
نعم « من شهد بالحق وهم يعلمون » .

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق
وهم يعلمون . فاللائكة والأنبياء والصالحون - وإن كانوا لا يملكون
الشفاعة - لكن إذا أذن الرب لهم شفّعوا . وهم لا يؤذن لهم إلا في
الشفاعة للمؤمنين ، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالحق
وهم يعلمون . لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ .
كما جاء الحديث الصحيح : « إن الرجل يسأل في قبره : » ما تقول في
هذا الرجل ؟ فأما للمؤمن . فيقول : هو عبد الله ورسوله . جاءنا
باليينات والهدى . وأما المرتاب . فيقول : هاه هاه ، لا أدري . سمعت

الناس يقولون شيئاً فقلته » فلهذا قال « إلا من شهد بالحق
وهم يعلمون » .

وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال « لا إله إلا الله » :
خالصاً من قلبه .

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة
إنما تكون في أهل « لا إله إلا الله » .

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله
صلى الله عليه وسلم « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا
أبا هريرة . لقد ظننت أن لا يسألني من هذا الحديث أحد أول منك :
لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة :
من قال « لا إله إلا الله » خالصاً من قبل نفسه » .

فين أن المخلص لها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله
عليه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه . وتكذبها أقواله وأعماله .

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق . شهدوا « أن لا إله إلا الله »
كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم (شهد الله أنه لا إله إلا

هو . وللائكة وأولوا العلم . قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) .

فإذا شهدوا — وهم يعلمون — كانوا من أهل الشفاعة . شافعين .
ومشفوعا لهم .

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض ، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : — في الحديث الطويل . حديث التجلي والشفاعة — « حتى إذا خلاص المؤمنون من النار . فوالذي نفسي بيده ، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لآخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا ، كانوا يصومون منا ، ويصلون ، ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . فتحرم صومهم على النار — وذكر تمام الحديث » .

وسبب نزول الآية — على ما ذكره — مؤيد لما ذكره .

قال أبو الفرج ابن الجوزي : سبب نزولها : أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا « إن كان ما يقول محمد حقاً . فنحن نتولى لللائكة . فهم أحق بالشفاعة من محمد . فنزلت هذه الآية قاله مقاتل .

وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة . فليس توليكم إياهم ، واستشفاعكم بهم : بالذي يوجب أن يشفعوا لكم . فإن أحداً ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة . ولكن ممن شهد بالحق وهم يعلمونه ، فإن الله يشفع فيه .

فالذي تال به الشفاعة : هي الشهادة بالحق . وهي شهادة أن لا إله إلا الله . لا تال بتولى غير الله ، لا الملائكة ، ولا الأنبياء ولا الصالحين .

فمن وإلى أحداً من هؤلاء ودعاه ، وحجج إلى قبره . أو موضعه ، ونذر له ، وحلف به ، وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه من الله شيئاً . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إنما تكون : لأهل توحيد الله ، وإخلاص القلب والدين له . ومن تولى أحداً من دون الله فهو مشرك .

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة : يحرم عليهم الشفاعة . فالذين عبدوا للملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين — ليشفعوا لهم — كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بهم ، الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم ، وعوقبوا بنقيض قصدهم . لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً .

وكثير من أهل الضلال : يظن أن الشفاعة تال بهذه الأمور التي

فيها شرك ، أو هي شرك خالص ، كما ظن ذلك للمشركون الأولون . وكما يظنه النصارى ، ومن ضل من للتيسين إلى الاسلام . الذين يدعون غير الله ، ويحجون إلى قبره أو مكانه . وينذرون له ، ويحلفون به . ويظنون : أنه بهذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته . ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً) .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يمدون المسيح والعزيز والملائكة فيين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله . كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ، وإن كان الله يجيب دعاءهم ثم قال « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً » ، فيين أن هؤلاء المزعمين ، الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ، كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . أباًمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟) .

وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال ، قد بسطت في غير هذا الموضع .

فكثير منهم : يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح للشفوع له ، كما ذكر ذلك ابو حامد الغزالي وغيره . ويقولون : من كان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كان أحق بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص ، وأكثر تعظيماً له : كان أحق بشفاعته .

وهذا غلط . بل هذا هو قول للشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة ليشفعوا لنا . يظنون أن من أحب أحداً — من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه — كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأمر كذلك .

بل الشفاعة : سببها توحيد الله ، وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها ، وعلى الله تمامها فلا يشفع أحد إلا بأذنه . وهو الذي يأذن للشافع . وهو الذي يقبل شفاعته في الشفوع له .

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده . وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له . فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً وعقيدة ، وعملاً وبراءة . وموالاته ومعاداة : كان أحق بالرحمة .

والمذنبون — الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم ، فخنفت موازينهم
فاستحقوا النار — : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فان النار
تصيبه بذنوبه . ويميته الله في النار إماتة . فتحرقه النار إلا موضع
السجود . ثم يخرج به الله من النار بالشفاعة . ويدخله الجنة . كما جاءت
بذلك الأحاديث الصحيحة .

فبين أن مدار الأمر كله : على تحقيق كلمة الاخلاص ، وهي « لا إله
إلا الله » لا على الشرك بالعلق باللوثى وعبادتهم ، كما ظنه الجاهليون .

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين « الحمد »
الذي هو رأس الشكر ، وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه
من الركوع فيقول « ربنا ولك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ،
وملء ما بينها ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد .
أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — : لا مانع لما أعطيت . ولا معطي
لما منعت . ولا ينفع ذا الجدم منك الجدم » ثم يقول « اللهم طهرني بالثلج والبرد ،
والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس » كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم — إذا رفع رأسه

من الركوع — قال : اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم — إذا رفع رأسه من الركوع — قال : سمح الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ . »

وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم لك الحمد » وقال « وملء الأرض ، وملء ما بينها » .

ولم يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما : العلو والسفل مطلقاً . فيدخل في ذلك الهواء وغيره . فانه عال بالنسبة إلى ما تحته ، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد يجعل من السماء . كما يجعل السحاب سماء ، والسقف سماء . وكذا قال في القرآن (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)

ولم يقل « وما بينها » كما يقول (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ، ثم استوى على العرش . ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) .

فتارة يذكر قوله « وما بينها » فيما خلقه في ستة أيام . وتارة لا يذكره . وهو مراد . فإن ذكره كان إيضاحاً وبياناً ، وإن لم يذكره دخل في لفظ « السموات والأرض » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول « ملء السموات وملء الأرض » ولا يقول « وما بينها » وتارة يقول « وما بينها » وفيها كلها « وملء ما شئت من شيء بعد » وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال العبد » إلى آخره . وفي رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » .

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار : فإن ربنا غفور شكور . فالحمد بإزاء النعمة . والاستغفار : بإزاء الذنوب .

وذلك تصديق قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

ففي سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي . وأبوء بنبيي » وفي حديث أبي سعيد « الحمد رأس الشكر ، والتوحيد » كما جمع بينها في

أم القرآن . فأولها توحيد . وأوسطها : توحيد ، وآخرها : دعاء . وكما
في قوله (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله
رب العالمين) .

وفي حديث للوطأ « أفضل ما قلت . أنا والنيبون من قبلي :
لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد . وهو على كل
شيء قدير . من قالها : كتب الله له ألف حسنة . وخط عنه ألف سيئة
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . ولم يأت أحد ، بأفضل مما
جاء به إلا رجل قال مثلها ، أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة
مرة : سبحان الله وبحمده ، حطت خطاياهم ، ولو كانت مثل
زبد البحر » .

وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها : التوحيد والتحميد .

فقوله « لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له » توحيد . وقوله
« له الملك وله الحمد » تحميد . وفيها معان أخرى شريفة .

وقد جاء الجمع بين التوحيد ، والتحميد ، والاستغفار ، في مواضع
مثل حديث كفارة المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله
إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيه : التسبيح ، والتحميد ،

والتوحيد ، والاستغفار . من قالها في مجلس ، إن كان مجلس لفظ ، كانت كفارة له ، وإن كان مجلس ذكر : كانت كالطابع له . وفي حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء » .

وفي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية . يدخل من أيها شاء » وفي حديث آخر أنه يقول « سبحانك اللهم ومحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

وقد روى من طائفة من السلف ، في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، نحو هذه الكلمات .

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي . انك خير الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فارحمني . فأنت خير الراحمين . لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فتاب علي . انك انت التواب الرحيم » .

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فيها التيسيع ، والتحميد ، والتوحيد ، والاستغفار .

فالتيسيع ، والتحميد ، والتوحيد لله . فانه لا يأتي بالحسنات الا هو .

والاستغفار : من ذنوب النفس ، التي منها تأتي السيئات .

وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد ، والاستغفار في غير موضع كقوله (فاعلم انه لا اله الا الله ، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وفي قوله (أن لا تعبدوا الا الله . اتى لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) وفي قوله (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إليه واحد . فاستقيموا إليه ، واستغفروا) .

وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلك الناس بالذنوب ، وأهلكوني بالاستغفار ، وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

و « لا إله إلا الله » تقضي الاخلاص والتوكل . والاخلاص : [يقضي] الشكر . فهي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإيمان . كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « الإيمان بضع

وستون — أو بضع وسبعون — شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله .
وأدناها : إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .

ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحي الإيمان ، وإليها يرجع
الأمر كله .

والكتب للنزلة : مجموعة في قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين)
وهي معنى « لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا بالله » هي من
معنى « لا إله إلا الله » و « الحمد لله » في معناها ، و « سبحان الله
والله أكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال .

فصل

وقد ظن بعض المتأخرين : أن معنى قوله « فنفسك » أي
أفنى نفسك ؟ وأنه استفهام ، على سبيل الإنكار ، ومعنى كلامه : إن
الحسنات والسيئات ، كلها من الله ، لا من نفسك .

وهذا القول يبين معنى الآية . فان الآية بينت أن السيئات
من نفس الانسان . أي بنو به . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات
من نفسه .

وَمِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ : أَبُو بَكْرٍ بْنُ فُورِكَ . فَاتَهُ قَالَ : . مَعْنَاهُ : أَفْنِ
نَفْسَكَ ؟ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

ثُمَّ قَالُوا : تَحِبُّهَا ؟ قُلْتَ : بَهْرًا عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالتَّرَابِ

قُلْتَ : وَإِضْهَارُ الِاسْتِفْهَامِ — إِذَا دُلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ — لَا يَقْتَضِي
جَوَازَ إِضْهَارِهِ فِي الْحَبْرِ الْمُخْصُوصِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ . فَانْ هَذَا يَنَاقِضُ
الْمَقْصُودَ . وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ كُلِّ مَنْ ارَادَ أَنْ يَنْبِي مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ يَقْدِرُ أَنْ
يَنْفِيهِ ، بِأَنْ يَقْدِرَ فِي خَبْرِهِ اسْتِفْهَامًا . وَيَجْعَلُهُ اسْتِفْهَامَ إِنْسَانٍ .

وهذا من جهة العرية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه
السلام « هذا ربي » أهذا ربي ؟

قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام
لا يضر إذا كان فارقاً بين الأخبار والاستخبار .

وهؤلاء استشهدوا بقوله (أفان مت فهم الخالدون ؟) .

وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام في أول الجملة ، في
الجملة الشرطية (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) فلم يحتاج إلى ذكره
ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله (أفان مات أو قتل

انقلبتم على اعقابكم ؟) وقوله (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى
انفسكم استكبرتم ؟) وقوله (او كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟)
وهذا من فصيح الكلام وبليغه . واستشهدوا بقوله :

لمعرك لا أدري . وإن كنت دارياً

بسبع رمين الحجر . أم بشأن ؟

وقوله :

كذبتك عينك . أم رأيت بواسط

غلس الظلام من الرباب خيالا ؟

تقديره : أ كذبتك عينك ؟ .

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيما بعد « أم بشأن » و « أم رأيت »
يدل على الألف المحذوفة في البيت الأول . وأما الثاني : فان
كانت « أم » هي التصلة . ف كذلك . وإن كانت هي المتفصلة .
فالحبر على يابه .

وهؤلاء مقصودهم : أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات .

وليست سيئاً فيها . بل قد يقولون : ان المعاصي علامة محضة على العقوبة ، لاقرانها بها . لا أنها سبب لها . وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ، وللعقل .

والقرآن يبين في غير موضع : أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه الا بذنب . فقال هنا (وما اصابك من سيئة فمن نفسك) وقال لهم في شأن احد (أو لما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثلها . قلتم : أئى هذا؟ قل : هو من عند أنفسكم) وقال تعالى (وما اصابكم من مصيبة فبا سبت أيديكم . ويعفو عن كثير) وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الانسان كفور) وقال تعالى (قل أرأيتم إن أتاكم عذابه يائاً أو نهاراً . ماذا يستعجل منه المجرمون ؟) وقال تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى . وما كنا ظالمين) وقال تعالى (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا . وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) وقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، لينذيقهم بعض الذي عملوا . لعلهم يرجعون) وقال تعالى (ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . لعلهم يرجعون) وقال تعالى (أو يوبقهن بما كسبوا . ويعف عن كثير) وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم للتل لما أهلكها بذلك

العذاب (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) وقال تعالى (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيه صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله . ولكن أنفسهم يظلمون) وقال تعالى عن اهل سبأ (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم — الى قوله — ذلك جزينام بما كفروا . وهل نجازي إلا الكفور ؟) وقال تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذنه أليم شديد) وقال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبث رسولا)

وفي الحديث الصحيح الالهي « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم اوفيكهم إياها . فمن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك : فلا يلو من إلا نفسه » .

وفي سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بنبيي » وقال تعالى (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك . ولكن أكثرهم لا يعلمون) .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم . ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين .

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

فصل

قال الله تعالى : (ومن احسن ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن
واتبع ملة إبراهيم خيلاً . واتخذ الله إبراهيم خليلاً) فنفى ان يكون
دين احسن من هذا الدين ، وانكر على من اثبت ديناً احسن منه ؛
لأن هذا استفهام انكار ، وهو انكار نهى وذم لمن جعل ديناً
أحسن من هذا .

قال قتادة والضحاك وغيرهما : ان المسلمين واهل الكتاب افتخروا
فقال اهل الكتاب : نينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونحن أولى
بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله تعالى منكم ، ونينا خاتم
النبيين ، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ، فأرسل الله تعالى :
(ليس بامانيكم ولا أمانى اهل الكتاب) الآية .

وروى سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق ، قال :
لما نزلت هذه الآية : (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من
يعمل سوء يجزيه) قال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء . حتى نزلت
(ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآية .
ونزلت فيهم أيضاً (ومن أحسن ديناً) الآية .

وقد روى عن مجاهد قال قالت قريش : لا نبعث أولاً نحاسب
وقال أهل الكتاب : (لن تمسنا النار إلا أيلماً معدودة) فأرسل الله
عز وجل : (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب) وهذا يقتضي
أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب : لا اعتقادهم أنهم لا يعذبون
العذاب الدائم ، والأول أشهر في النقل واظهر في الدليل : لأن السورة
مدنية بالاتفاق ، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية .

وأيضاً : فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله
تعالى : (من يعمل سوء يجزيه) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مصائب الدنيا
من الجزاء ، وبها يجزي المؤمن : فلم اتهم مخاطبون بهذه الآية لا
مجرد الكفار .

وأيضاً قوله بعد هذا : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو

اشى وهو مؤمن) الآية . وقوله : (ومن أحسن ديناً) يدل على ان هناك تازعا في تفضيل الأديان ، لا مجرد انكار عقوبة بعد الموت .

وأبضاً : فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم .
فكان المخاطب في هذه الآية هو المخاطب في بقية الآيات .

فان قيل : الآية نص في نفي دين أحسن من دين هذا المسلم ، لكن من أين انه ليس دين مثله ؟ فان الاقسام ثلاثة : اما ان يكون ثم دين أحسن منه . أو دونه ، أو مثله ، وقد ثبت أنه لا أحسن منه فن أين في الآية أنه لا دين مثله ؟ ونظيرها قوله : (ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله ، وعمل صالحاً ، وقال اني من المسلمين)

قيل : لو قلنا في هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضرب هذا ، فان الخطاب له مقامات ، قد يكون الخطاب تارة بآيات صلاح الدين ، إذا كان المخاطب يدعى أو يظن فساده ، ثم في مقام بأن يقع النزاع في التفاضل ، فيبين ان غيره ليس أفضل منه . ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول ، ففي مقام نبين صدقه وصحة رسالته . وفي مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه ، وفي مقام ثالث نبين أنه سيد ولد

آدم ؛ وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب .

ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه :

« أحدها » ان هذه الصيغة وان كانت في أصل اللغة لثني الأفضل لدخول النفي على أفعل ، فانه كثيراً ما يضر بعرف الخطاب ، بفضل – المذكور المجرور بمن مفضلاً عليه في الإثبات ، فانك إذا قلت : هذا الدين أحسن ممن هذا كان المجرور بمن مفضلاً عليه ، والأول مفضلاً ، فإذا قلت لا أحسن من هذا ، أو من أحسن من هذا ؛ أو ليس فيهم أفضل من هذا ، أو ما عندي أعلم من زيد ، أو ما في القوم أصدق من عمرو ، أو ما فيهم خير منه ، فان هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل ، وتفضيل المجرور على الباقيين ، وانها تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم ، وضمت معنى الاستثناء ، كأنك قلت : ما فيهم أفضل إلا هذا ، أو ما فيهم للفضل إلا هذا ، كما أن [إن] إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي والإثبات .

وكذلك الاستثناء ؛ وان كان في الأصل للإخراج من الحكم ، فانه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه ، فالاستثناء من النفي إثبات ،

ومن الاثبات نفي : واللفظ بصير بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع .

وكذلك يكون في الاسماء المفردة تارة ، ويكون في تركيب الكلام أخرى . ويكون في الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة : فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه في الأصل ، إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل ؛ كلفظ الدابة والفائط والرأس . ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظاره ، كما في زيادة حرف النفي في الجمل السلبية ، وزيادة النفي في كاد ، ونقل الجملة عن معناها الأصلي إلى غيره كالجمل المتمثل بها ، كما في قولهم : « يداك أو كتفا وفوك نفخ » و « عسى الغوير بؤساً » .

« الوجه الثاني » أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير إما أن يكون مثله أو دونه ، ولا يجوز أن يكون مثله ؛ لأن الدين إذا مائل الدين وسأواه في جميع الوجوه كان هو إياه ، وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين ، فإن اختلافها يمنع تماثلها ؛ إذ الاختلاف ضد التماثل ، فكيف يكونان مختلفين متماثلين ؟ واختلافها اختلاف تضاد لا تنوع ؛ فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب ، والآخر يقول إنها باطل محرم . فمن المحال استواء هذين الاعتقادين .

وكذلك الاقتصادان ، فان هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال والآخر يقصد بما يضاد ذلك وينافيه ، وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم : فان دينهم واحد ، كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخر ، ويعبد بالدين الذي يعبد ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه للمسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فان هذا مذهب جمهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد في جميع المسائل ، فذلك الصواب هو أحسن عند الله ، وان كان أحدهما يقر الآخر . فالأقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولاً مرجوحاً ، وإنما يمنع أن يكون محرماً .

وإذا كان هذا في دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فانه لا خلاف بين المسلمين ولا بين العقلاء ان المصيب في نفس الأمر واحد . وإنما تنازعوا في الخطيء هل يفر له أولاً بغير ، وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ فان هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادين المتناضين من كل وجه يكون كل منهما صواباً .

فتلخيص الأمر أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل . فالأقوال والأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض

عند جمهور الأمة ؛ بل ومن قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع ان احدهما أحسن وأصوب ، ولا يدعى تماثلها . وان ادعاء فلم يدعه إلا في دق الفروع ، مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة واجماع السلف .

واما الحل فلم يدع مدع تساوي الاقسام فيه ، وهذا بخلاف التنوع المحض ، مثل قراءة سورة وقراءة سورة أخرى ، وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر . فان هذا قد يتأهل ؛ لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه . وانما كلامنا في الأديان المختلفة ، وليس هنا خلاف بحال .

وإذا ثبت ان الدينين المختلفين لا يمكن تماثلها لم يحتج الى نفي هذا في اللفظ لانتفائه بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : (ولا تكن كصاحب الحوت) كان في هذا ما يخاف انتقاصهم اياه .

هذا مع ان نصوص الكتاب والسنة واجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض . وبعض الرسل على بعض ، قاضية لأولى الزم بآلرجحان ، شاهدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم . وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أمر لا بد من اعتقاده ؛ ولهذا ذكره الله في الآية .

وأما تفضيل الأشخاص فقد لا يحتاج إليه في كل وقت ، فالدين
الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل في الوجوب ، وإذا وجب
الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد فضله أولى .

وأما الدين للمستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا في حق من
شرع له فعل ذلك للمستحب ، والا فمن الناس من يضره إذا سلك
سبيلا من سبل السلام الإسلامية ان يرى غيره أفضل منها ؛ لأنه
يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه ، والمفضل بعرض عنه .

وكما أنه ليس من مصلحته ان يعرف أفضل من طريقه إذا كان
يترك طريقته ، ولا يسلك تلك ، فليس أيضا من الحق أن يعتقد أن
طريقته أفضل من غيرها ؛ بل مصلحته ان يسلك تلك الطريقة للمفضية
به إلى رحمة الله تعالى . فان بعض المتفقه يدعون الرجل إلى ما هو أفضل
من طريقته عندهم ، وقد يكونون مخطئين فلا يسلك الأول ولا الثاني ،
وبعض المتصوفة المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض .
وطريقته أفضل الطرق . وكلاهما انحراف : بل يؤمر كل رجل أن يأتي
من طاعة الله ورسوله بما استطاعه ، ولا ينقل من طاعة الله ورسوله
بطريقته ، وان كان فيها نوع نقص أو خطأ . ولا يبين له نقصها إلا
إذا نقل إلى ما هو أفضل منها ، والا فقد ينفر قلبه عن الأولى بالكلية
حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركه . ولا يتمسك بشيء آخر .

وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استقفاؤه ، وهو مبني على أربعة أصول :

« أحدها » معرفة مراتب الحق والباطل ، والحسنات والسيئات ،
والخير والشر ؛ ليعرف خير الخيرين وشر الشرير .

« الثاني » معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب ، وما يستحب من ذلك وما لا يستحب .

« الثالث » معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الامكان والعجز ، وان الوجوب والاستحباب قد يكون مشروطاً بامكان العلم والقدرة .

« الرابع » معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ؛ ليؤمر كل شخص بما يصلحه ، أو بما هو الاصلح له من طاعة الله ورسوله ، وينهى عما ينفع نهي عنه ، ولا يؤمر بخير يوقعه فيما هو شر من المنهى عنه مع الاستثناء عنه .

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية — من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملة ابراهيم ، هو أحسن الأديان ، أمر متفق عليه بين المسلمين — معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ؛

بل من يتبع غير الاسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في الآخرة
من الخاسرين .

ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه .
ومبين وجه الحكم ؛ فانه بين هذه الآية وجه التفضيل بقوله : (أسمى
وجهه لله) وبقوله : (وهو محسن) فان الأول يان نيته وقصده .
ومعبوده وإلهه ، وقوله : (وهو محسن) فانتفى بالتصنيف ما هو
أحسن منه ، وبالعقل ما هو مثله ، فثبت أنه أحسن الأديان .

« الوجه الثالث » ان النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل؟
فلم يقل لهما : ان الدينين سواء ، ولا نهوا عن تفضيل أحدهما ؛ لكن
حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور الذي يحصل من تفضيل أحد
الدينين ؛ فان الانسان اذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه يدعو
ذلك الى الكبر والخيلاء والفخر ؛ فقليل للجميع : (من يعمل سوء
يجزبه) سواء كان دينه فاضلا او مفضولا ؛ فان النبي عن السيئات
والجزاء عليها واقع لا محالة [قال تعالى] (والذاريات ذروا) الى
قوله : (لواقع) .

فلما استشعر المؤمنون أنهم محزيون على السيئات ولا يفتي عنهم
فضل دينهم وفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الجزاء قد يكون

فى الدنيا بلصائب ، بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين وأهل الكتاب بقوله : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) الآتية . فبين أن العمل الصالح إنما يقع الجزاء عليه فى الآخرة مع الإيمان ، وإن كان قد يجرى به صاحبه فى الدنيا بلا إيمان ، فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات ، ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون بها الجنة إلا مع الإيمان ، ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامى الحنفى بقوله : (ومن أحسن ديناً) فجاء الكلام فى غاية الأحكام .

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذى فيه انتقاص للمفضول والنقص منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : « لا تفضلوني على موسى » بيان لفضله ، وبهذين يتم الدين .

فإذا كان الله هو للمبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد ، وعمله فعل الحسنات ، فالقل يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذا ؛ بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه له ، أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجهه ؛ بل يتكبر كاليهود ، وبشرى كالتصارى ، أو لم يكن عسناً بل فاعلاً للسيئات دون الحسنات ، وهذا الحكم

عدل محض ، وقياس وقسط ، دل القرآن العقلاء على وجه
البرهان فيه .

وهكذا غالب ما بينه القرآن فانه يبين الحق والصدق . ويذكر
أدله وبراهينه ؛ ليس يبينه بمجرد الاخبار عن الأمر ، كما قد يتوهم
كثير من المتكلمة والفلسفة ، ان دلالته سمعية خبرية ، وأنها واجبة
لصدق الخبر ؛ بل دلالته أيضاً عقلية برهانية ، وهو مشتمل من الأدلة
والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان ، لمن كان له فهم وعقل ؛
بحيث اذا أخذ ما فى القرآن من ذلك ، وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله
أو لم يعلم صدق الرسول ، أو يظن فيه [ظنا] مجرداً عن ما يجب من قبول
قول الخبر ، كان فيه ما يبين صدقه وحقه ، ويبرهن من صحته .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

فصل

في قوله تعالى : (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثيماً) فقوله : (يختانون أنفسهم) مثل قوله في سورة البقرة (علم الله أنكم تختانون أنفسكم) قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : معناه تخونون أنفسكم . زاد بعضهم : تظلمونها . فجعلوا الأنفس مفعول (تختانون) وجعلوا الانسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أبيرق — أو بجمع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة — وهذا القول فيه نظر ؛ فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظلم فيه نفسه ، سواء فعله سراً أو علانية .

واذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً لنفسه ، وان جهر بالذنوب ، وكان كفر الكافرين

وقتلهم للأنبياء والمؤمنين اختيائاً لأنفسهم ، وكذلك قطع الطريق والحاربة ، وكذلك الظلم الظاهر ، وكان ما فعله قوم نوح وهود وصالح وشعيب اختيائاً لأنفسهم .

ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني كلها ، وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً . وحتى قال ابن عباس في قوله : (تختانون أنفسكم) : عني بذلك فعل عمر ، فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لما نام قبل العشاء ، وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل . فيستمر صائماً ، فأصبح يتقلب ظهراً لبطن ، فلما شكا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر : يا رسول الله اني أردت أهلي الليلة فقالت انها قد نامت فقلنتها لم ثم فوافقتها ، فأخبرتني أنها كانت قد نامت ، قالوا : فأنزل الله في عمر : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) .

وقد قيل : إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاً ، بخلاف الأكل ، فإنه كان مباحاً قبل النوم . وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم . وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه ، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أعتذر إلى الله من نفسي هذه الحاجة ، إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجاءت أهلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما كنت

جديراً بذلك يا عمر ، وجاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك
فأنزل الله هذه الآية .

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك ، ودعته إليه ، وأنه
أخذ يلومها بعد الفعل ، فالتفت هنا هي الخاتنة الظالمة ، والانسان
تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد الى أفعال لا تدعو إليها علانية ،
وعقله ينهأ عن تلك الأفعال ، ونفسه تغلبه عليها .

ولفظ الحيانة حيث استعمل لا يستعمل الا فيما خفي عن المخون ،
كالذي يخون أمانته فيخون من ائتمنه اذا كان لا يشاهده ، ولو شاهده
لما خانته . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ،
وتخونوا أماناتكم ، وأنتم تعلمون) وقال تعالى : (ولا تزال تطلع على
خاتنة منهم الا قليلا منهم) وقالت امرأة العزيز : (ذلك ليعلم أي لم
أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي الكافرين) وقال تعالى : (يعلم
خاتنة الأيمن وما تخفي الصدور) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام : « أما فيكم رجل يقوم الى
هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له رجل : هلا أو مضت إلي ؟ فقال :
« ما ينبغي لنبى أن تكون له خاتنة الأيمن » قال تعالى : (ولا تجادل
عن الذين يختابون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ،

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم : اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آية المنافق ثلاث . إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن خان » وفي حديث آخر « على كل خلق يطبع المؤمن الا الحيانة والكذب » ومثل هذا كثير .

وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه . وهو لا يكتسبها ما يقوله ويفعله سرّاً عنها ؟ كما يخون من لا يشهده من الناس ؟ كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهده . فلا يكون ممن يخاف الله بالغيب ، ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشبه — والله أعلم — أن يكون قوله : (تختانون أنفسكم) مثل قوله : (إلا من سفه نفسه) .

والبصريون يقولون في مثل هذا : انه منصوب على أنه مفعول له ، ويخرجون قوله : (سفه) عن مضاء في اللغة ، فانه فعل لازم : فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم الى التعدية بلا حجة .

وأما الكوفيون — كالفرأه وغيره ومن تبعهم — فعندهم أن هذا منصوب على التمييز ، وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة . وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب . مثل قولهم : ألم فلان

رأسه . ووجع بطنه ، ورشد أمره . وكان الأصل سفهت نفسه ، ورشد أمره . ومنه قولهم : غبن رأيه ، وبطرت نفسه ، فقوله تعالى : (بطرت معيشتها) من هذا الباب ، فالمعيشة نفسها بطرت ، فلما كان الفعل (١) نصبه على التمييز قال تعالى : (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس) فقوله : (سفهت نفسه) معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفية ، فلما أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله : (واشتعل الرأس شيباً) ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره ؛ لكن ذلك نكرة وهذا معرفة .

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ؛ فان الانسان هو السفيه نفسه ، كما قال تعالى : (سيقول السفهاء من الناس) (ولا تؤتوا السفهاء) فكذلك قوله : (يختانون أنفسكم) أي تختان أنفسكم ، فالأنفس هي التي اختانت ، كما انها هي السفية . وقال : اختانت ولم يقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الحيانة . قال عكرمة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أيرق الذي سرق الطعام والقماش ، وجعل هو وقومه يقولون : إنما سرق فلان لرجل آخر .

(١) يَنْشُرُ بِذَلَالٍ .

فبؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة . كما قال تعالى : (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ؛ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الحيانة .

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل وهم يجتهدون في ان ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه ، وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة ، أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا يحتاج إليه الخائن وحده أو يكون قوله : (تختانون أنفسكم) أي يخون بعضكم بعضاً ، كقوله : (فاقتلوا أنفسكم) وقوله : (ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) وقوله : (ولو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) فإن السارق وأقواماً خانوا اخوانهم للمؤمنين .

والجامع إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها ، والأول أشبه . والصيام مبناه على الأمانة ، فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد ، فإذا افطر سراً فقد خان أمانته ، والفطر بالجماع للمستور خيانة ، كما أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة ، فهذا كله خيانة ، والنفس هي التي خانت ؛ فانها تحب الشهوة والمال والرئاسة ، وخان واختان مثل كسب واكتسب فجعل الانسان مختاناً .

ثم بين أن نفسه هي التي تختار ، كما أنها هي التي تضر ؛ لأن
مبدأ ذلك من شهوتها ، ليس هو بما يأمر به العقل والرأي ، ومبدأ
السفه منها لحقتها وطيشها والانسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها
عنه العقل والدين فتكون نفسه اختاتته وغلبنه ، وهذا يوجد كثيراً في
أمر الجماع والمال ؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ، ويقصد
بالإتيان من لا تدعو نفسه الى الحيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب :
لو ائتمنت على بيت مال لأدبت الأمانة ، ولو ائتمنت على امرأة سوداء
لخفت أن لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب
الأنفس الحريصة على أخذه كيف اتفق .

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أماتها ، وإن كان الرجل
ابتداء لا يقصد الحيانة ، فتحمله على الحيانة بغير أمره ، وتغلبه على رأيه
ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك وينمها ، ويقول هذه النفس الفاعلة
الصانعة ؛ فلها هي التي اختارت .

فصل

ودل قوله : (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) انه لا يجوز
الجدال عن الحائن ، ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت

خاتنة : لها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنها ، قال تعالى : (يعلم خاتنة الأعين وما تخفى الصدور) وقال تعالى : (وذكروا الظاهر الآثم وباطنه) وقال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقد قال تعالى : (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) فإنه يعتذر عن نفسه بـ«عذار ويجادل عنها ، وهو يبصرها بخلاف ذلك ، وقال تعالى : (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) وقال تعالى : (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » فهو يجادل عن نفسه بالباطل ، وفيه ليد : أي ميل واعوجاج عن الحق . وهذا على نوعين : أحدهما أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس ، و « الثاني » فيما بينه وبين ربه ، بحيث يقيم أعتار نفسه وينظها محقة وقصدها حسناً ، وهي خاتنة ظلمة ، لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر ، قال شلاد بن أوس إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية : قال أبو داود : هي حب الرياسة .

وهذا من شأن النفس حتى إنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل ، قال تعالى : (يوم يعثم الله جميعاً فاحلفون له كما يحلفون لكم ، ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون .

استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون (وقال تعالى : (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) .

وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يمجّد أعماله يوم القيامة ، حتى يشهد عليه سمه وبصره وجوارحه . وقال تعالى : (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمكم ، ولا أبصاركم ، ولا جلودكم ، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) .

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة ، وصفهم الله بذلك في غير موضع . وفي قصة تبوك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتصرون إليه فجعل يقبل علانيتهم ، ويكل سرارهم إلى الله ، فلما جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو قدمت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه : إني أوتيت جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان لي من عذر ، والله ما كنت أقوى قط ولا أبسر مني حين تخلفت عنك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أما هذا فقد صدق . يعني والباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة ، ثم تاب
الله عليه ببركة صدقه .

فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز : بل إن أذنب
سراً بينه وبين الله اعترف لربه بذنبه . وخضع له بقلبه . وسأله مغفرته
وتاب إليه فانه غفور رحيم تواب ، وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً ،
وإن أظهر جليلاً وأبطن قبيحاً تاب في الباطن من القبيح ، فمن أساء
سراً أحسن سراً ، ومن أساء علانية أحسن علانية ، (فان الحسنات
يزهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) .

سورة المائدة

وقال ينبغي الاسلام قدس الله روحه

فصل

سورة المائدة اجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحرير ، والأمر والهي ، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : هي آخر القرآن نزولاً فاحلوا حلالها وحرموا حرامها ، ولهذا افتتحت بقوله : (أوفوا بالعقود) والعقود هي اليهود ، وذكر فيها من التحليل والتحرير والايجاب ما لم يذكر في غيرها ، والآيات فيها متناسبة مثل قوله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .

وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا

التبطل من الصحابة ، مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه . وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام . وقال الآخر : أما أنا فلا أزوج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكني أصوم وأفطر . وأزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » فيشبهه والله اعلم أن يكون قوله : (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيمن حرم الحلال على نفسه بقول او عزم على تركه : مثل الذي قال : لا أزوج النساء ولا آكل اللحم ، وهي الرهبانية المبتدعة ، فان الراهب لا ينكح ولا يذبح .

وقوله : (لا تعتدوا) فيمن قال : أقوم لا أنام ، وقال أصوم لا أفطر ؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد . فهذا مجاوز للحد في العبادة للشريعة ، كالمعتد في الدعاء في قوله : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور . فلاعتداء في « العبادات ، وفي الورع » كالذين تخرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم . وفي « الزهد » كالذين حرموا الطيبات وهذان القسمان تركه ، فقوله : (ولا تعتدوا) إما أن يكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية ، وإما أن

يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم ، وهذان النوعان هما اللذان ذم الله للمشركين بها في غير موضع : حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها ، وحرّموا ما لم يأذن الله به . فقلوه : (لا تحرموا) (ولا تعتدوا) يتناول القسمين .

والعدوان هنا كالعدوان في قوله : (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) اما ان يكون اعم من الاثم ، واما ان يكون نوعا آخر ، واما ان يكون العدوان في مجاوزة حدود للمأمورات واجبا ومستحبا ، ومجاوزة حد للمباح ، وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد التحريم أيضاً ، فاتها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح .

ثم ذكر بعد هذا قوله : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان . فكفارته (الآية) ، ذكر هذا بعد النهي عن التحريم . ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بانه أو يمينا أخرى . وهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين .

ثم ذكر بعد ذلك ما حرّمه من الحمر واليسر ، والأنصاب والازلام فبين به ما حرّمه . فان نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الاباحية كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم ، تحريمية ، ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا إباحية ، وهاتان

آفتان تقع في المتعبدة والتصوفة كثيراً ، وقرن بينها حكم الإيمان فان
كلاهما يتعلق بالقم داخلا وخارجا ، كما يقرن الفقهاء بين كتاب الإيمان
والاطعمة ، وفيه رخصة في كفارة الإيمان مطلقاً ، خلافا لما شدد فيه
طائفة من الفقهاء ، من جعل بعض الإيمان لا كفارة فيها ، فان هذا
التشديد مضاه للتحريم ، فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو
المباح بذلك التشديد ، وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم
التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم . ولم يطهرهم من
الرجس كما طهرنا ، فتدبر هذا فانه نافع .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

قوله : (سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) قيل :
اللام لام كي ، اي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم
آخرين لم يأتوك ، فيكونون كذابين وغامين جواسيس ، والصواب انها
لام التعدي ، مثل قوله : « سمع الله لمن حمده » فالسمع مضمن معنى
القبول اي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك
ويطيعونهم ، فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب ، وعلى طاعة غيره
من الكفار والمنافقين ، مثل قوله : (ولأوضحوا خلاصكم يفتونكم الفتة
وفيكم سماعون لهم) اي هم يطلبون ان يفتوكم وفيكم من يسمع منهم ،
فيكون قد ضمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وانشائه ،
فان باطل الخبر الكذب ، وباطل الانشاء طاعة غير الرسل ،
وهذا بعيد .

ثم قال : (سماعون للكذب أكلون السم) فذكر أنهم في

غذائي الجسد والقلب يفتنون الحرام ، بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق ، وفيه ضمير يروج عليه الكذب ويقبله ، أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول للمذاهب الفاسدة : لأنها كذب لا سيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها . سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك ، وهو شبهه بقوله : (إن كثير من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله) " أهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله ورسوله وأحكامه ، والذين يطيعون الخلق في معصية الخالق .

ومثله : (هل أدلكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفك أئيم ، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) فأنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر ، فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع .

ثم قال في السورة : (لولا ينهائم الرابنيون والأجبار من قولهم الاثم واكلمهم السحت) فقول الاثم وسماع الكذب واكل السحت اعمال متلازمة في العادة ، وللحكم منها خصوص . فان الحاكم إذا

ارتشى سمع الشهادة الزورة ، والصوى الفاجرة ، فصار سماعا للكذب
اكالا للسحت قاتلا للائم .

ولهذا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم وبين تركه ؛
لأنه ليس قصدتم قبول الحق وسماعه مطلقاً ؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم
وإن كان كذباً ، وكذلك العلماء الذين يقولون الروايات المكنوبة .

وقال يَبِغِ الاسلام رَحِمَهُ اللهُ تعالى

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ .

منها قوله : (وعبد الطاغوت) والصواب عطفه على قوله : (من لعنه الله) فعل ماضٍ معطوف على ما قبله من الأفعال للماضية ؛ لكن المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمرأ ، وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد . ولم يعد حرف (من) لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً) الآية .

ومن المشهور في التفسير : أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهّب ، وفي الصحيحين عن أنس : « أن رجلاً سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . عن عبادته في السر . فتقالوا ذلك » وذكر الحديث .

وفي الصحيحين عن سعد قال : « رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختفيناه » . وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون وللقداد ، وسالما

مولى أبي حذيفة فى اصحاب لهم تناولوا ، فجلسوا فى البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرّموا الطيبات من الطعام واللباس ، إلا ما يأكل ويلبس اهل السياحة من بنى إسرائيل وهموا بالاختصاء ، واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار ، فترلت هذه الآية . وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى .

وقد ذم الله الذين اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وضم الذين يتبعون الشهوات ، والذين يريدون ان يميلوا ميلا عظيما ، ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيما . وضم الذين اتبعوا ما اترفوا فيه ، والذين يتمتعون وبأكلون كما تأكل الانعام .

وأكثر الذين اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شرية الحمر ، كما قال تعالى : (إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والمنكر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) فجمعوا بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة ، وكذلك غيرهم من اهل الشهوات .

ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات ، وعن الاعتداء فى تناولها . وهو مجاوزة الحد . وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم . فيكونوا قد تجاوزوا

الحد وأسرفوا . وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف
وتناول الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى
فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل الاسراف في ذلك .

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة ، وبالعبدية فعل
ما ينفع في الآخرة ، فإذا ترك الانسان ما ينفعه في دينه وينفعه في
آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف ، وإن ظن ذلك
زهداً ناقماً وعبادة نافعة .

قال ابن عباس ومجاهد وقنادة والنخعي : (ولا تعتدوا) أي لا
تجربوا أنفسكم ، وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين : من ترك
النساء ، ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا تحرموا الحلال ، وعن
الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه ، وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال
ولا تفعلوا الحرام : فيكون قد نهى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول
الآية وسياقها يدل على قول الجمهور ، وقد يقال هذا مثل قوله :
(وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقوله في تمام الآية : (وكلوا مما
رزقكم الله حلالاً طيباً) الآية .

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول آدم : لا أتزوج النساء ،

وقول الآخر لا آكل اللحم . كما في حديث أنس المتقدم ، وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه ، وكذلك مداومة قيام الليل .

فصل

وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط المستقيم ، وهو الذي يصلح به دين الانسان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعدل الصيام صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وفي رواية صحيحة : « أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الاسراف والتقصف الزائد .

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين . قال الحسن : هو المبتدع في دينه والفاجر في دنياه ، وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه ، وصاحب هوى متبع لهواه ، وكانوا يأمرؤن بمجانبة أهل البدع والفجور .

ف « القسم الأول » أهل الفجور ، وهم المترفون للنعيم ، أوقعهم في الفجور ما هم فيه .

و « القسم الثاني » للترهبون ، أوقعهم في البدع غلوم وتشديدهم . هؤلاء (استمتعوا بمخلاقهم) وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن الذين يتبعون الشهوات المهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات للأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فيفسدهم الله والدار الآخرة ، ويفسد حالهم ، كما هو مشاهد كثيراً منهم .

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات — وإن كانوا يقولون : إن الله لم يحرم هذا ؛ بل يلتزمون أن لا يفعلوه ، إما بالنذر وإما باليمين ، كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء — يقول أحدهم : لله علي أن لا آكل طعاماً بالهار أبداً ، ويعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة ، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه ، وإن لم يحلف ولم ينذر . فهذا يلتزم أن لا يشرب للماء ، وهذا يلتزم أن لا يأكل الخبز ، وهذا يلتزم أن لا يشرب الفقاع ، وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط ، وهذا يجب نفسه ، وهذا يلتزم أن لا يتكلم ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس ، وقهر الهوى والشهوة .

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بها ، وكذلك قهر الهوى بالشهوة . كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله . والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد

الموت ، والعاجز من . اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ، لكن المسلم
المتبع لشريعة الاسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله ، فلا يحرم الحلال
ولا يسرف في تناوله ؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس
أو نكاح ، ويقصد في ذلك ، ويقصد في العبادة ؛ فلا يحمل
نفسه ما لا تطيق .

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو
أنفع له من تلك الطريق للبتمة الوعرة القليلة للنفقة ، التي غالب من
سلكتها ارتد على حافره ، ونقض عهده ، ولم يرعها حق رعايتها .
وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق ، وتركوا به
نفسه ، وتسير به الى ربه ، ومجد بذلك من للزبد في إيمانه ما لا
يجده أصحاب تلك الطريق ، فاتهم لا بد أن تدعوم أنفسهم الى الشهوات
المحرمة ؛ فانه ما من بنى آدم الا من أخطأ أو لم بخطيئة الا يحيى بن
زكريا وقد قال تعالى : (وخلق الانسان ضعيفاً) .

قال طاووس في أمر النساء وقلة صبره فنهى كما تقدم ، فيل
النفس الى النساء عام في طبع جميع بني آدم ، وقد يتلى كثير منهم
بليل الى الذكران ، كما هو للذكور منهم ؛ فيتلى بليل الى اللردان ،
وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من المباشرة
والمشاهدة ، ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما

بينه وبين الأُمرء ، ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس .

وقد ذكر الناس من أخبار المشاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه في الله ، وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبهُ وحرّمهُ هو على نفسه ، فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرّمهُ الله ورسولهُ ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسولهُ .

وفي حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً : « من عشق فف وكم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى في حديثه نظر ؛ لكن اللفظ الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرّمهُ الله من نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة يَد ورجل ، ومن الصبر أن يصبر من شكوى ما به الى غير الله عز وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل .

وأما الكتان فيراد به شيطان :

« أحدهما ، أن يكتم به وألمه ، فلا يشكو الى غير الله . فتى شكا الى غير الله نقص صبره ، وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به ، وهذا على

وجهين : فان شكا ذلك الى طبيب يعرف طب الأديان ، ومضرات النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الايمان ؛ فهذا بمنزلة المستقي ، وهذا حسن .

وإن شكا الى من يعينه على المحرم فهذا حرام ، وإن شكا الى غيره لما في الشكوى من الراحة ، كما يشكو المصاب مصيبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته ، فهذا ينقص صبره ؛ ولكن لا بآثم مطلقاً الا إذا اقترن به ما يحرم ، كاللصا الذي يتسخط .

و « الثاني » أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك من إظهار السوء والفاحشة ، فان النفوس اذا سمعت مثل هذا تحركت ، وتشتهت وتمنت وتيمت ، والانسان متى رأى او سمع او تخيل من يفعل ما يشتهي كان ذلك داعياً له الى الفعل والشبه به ، والنساء متى رأين البهائم تنزوا الذكور منها على الاثا ملن الى الباءة والجماعة ، والرجل اذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك الى الفعل ، واذا ذكر للانسان طعام اشتهاه ومال إليه ، وإن وصف له ما يشتهي من لباس او امرأة او مسكن او غيره مالت نفسه إليه ، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه ، وكل ما في نفس الانسان محبته اذا تصوره تحركت

الحجة والطلب الى ذلك المحبوب للطلوب ؛ إما الى وصفه وإما الى مشاهدته ، وكلاهما يحصل به تخيل في النفس ، وقد يحصل التخييل بالسماع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به ، فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت الى ما تخيلته فتحررت داعية الحجة ، سواء كانت محبة محمودة أو مذمومة .

ولهذا تتحرك النفوس الى الحج اذا ذكر الحجاز ، او كان أوان الحج ، او رأى من ينهب الى الحج من أهله وأقاربه ، او أصحابه او غيرهم ، ولو لم يسمع ذلك ويراها لما تحرك ولا حدث منه داعية قوته الى ذلك ، فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلو ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً الى محبوبه ، فعار ذكرها يذكره بالمحبوب .

وكذلك أصحاب للتاجر والأموال ، اذا سمع أحدهم بالكسب تحركت داعيته الى ذلك ، وكذلك أهل الفرج والتزده إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه ، وهذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بني آدم ، والانسان ظلوم جهول .

وكذلك ذكر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به وتحرك محبيه ، فتأبى بالفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير الى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة .

فاذا تصورت جنساً تحرك اليها المحبوب .

ولهذا نهى الله تعالى عن اشاعة الفاحشة . وكذلك أمر بستر الفواحش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من ابتلى من هذه الفاذورات بشيء فالى بستر بستر الله ، فانه من يد لنا صفحته بقم عليه كتاب الله » وقال : « كل أمتى معافى الا المجاهرين ، وان من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » فما دام الذنب مستوراً فمقوبته على صاحبه خاصة ، وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماً ، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه .

ولهذا كره الامام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الفزل الرقيق : لأنه يحرك النفوس الى الفواحش ، فلهذا أمر من يتلى بالشوق أن يعف ويكتم ويصبر ، فيكون حينئذ ممن قال الله فيه : (إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) .

وللقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة ، والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فاتهم قد يزهدون في التكاح ، وفضول الطعام ، والمال ونحو ذلك . وهذا محمود ، لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من هذا الجنس ، كما نجد كثيراً منهم يتلى بصحبة الأحداث . وارفاق النساء ، فيتلون بليل

الى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يتلى به أهل السنة المتبعون
للشريعة المحمدية .

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب ، وعدم
من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم ، وخيار من فيهم
يميل الى الأحداث والفناء والسباع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس
ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك .

قال أبو سعيد الحراز لما قال له الشيطان في المنام : لي فيكم لطيفتان
السباع وصحبة الأحداث ، قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا
حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك ممتزجاً بطريقهم الى الله ، فان أحدم
يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة
والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك ، وعنده في نفسه عند سماع القصائد
من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن ، فصاروا في
شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة ، التي
نقتسم حتى جعلهم يستبرون ذلك عبادة ، كالذين قال الله فيهم : (واذا
فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها) الآية . وهؤلاء
هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .

واذا وقعوا في السباع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية ، ومحبة تامة ،

وبذلوا فيه أنفسهم وأموالهم . فقد يبنلون فيه نساءهم وأبنائهم ، ويدخلون في الديانة لأغراضهم ، فيأتي أحدهم يولده فيه للشيخ بفعل ما أراد هو ومن يلوذ به ، ويسمونه حواراً ، وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم ، وبعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ، ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء .

وإذا صلوا صلاة المتأقين ، يقومون إليها وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، ومع هذا فهم قد يزهدون في بعض الطيات التي أحلها الله لهم ، ويجهدون في عبادات واذكار ، لكن مع بدعة وأفعال لا تجوز بما تقسم ذكره ، فتلك البدعة هي التي أوقعتهم في اتساع الشهوات ، وإضاعة الصلوات ، لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وهؤلاء تخلفوا عنها ففرقوا بهم ، ويتوب الله على من تاب .

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار والأغلال : بل من الحنيفة السمحة . وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً وأغلالاً ، كما كانت على من قبلنا من الرهبان فأنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من شره إلا بلاء شديد ، من أجل خروجه عن السنة .

وهؤلاء قد يظن أحدهم انه لا يمكنه السلوك الى الله تعالى
الا ببدعة .

وكذلك أهل الفجور للترفين قد يظن أحدهم انه لا يمكنه فعل
الواجبات الا بما يفعله من الذنوب ، ولا يمكنه ترك المحرمات الا بذلك ،
وهذا يقع لبشر كثير من الناس .

منهم من يقول : انه لا يمكن أداء الصلوات واجتباب الكلام المحرم
— من الغيبة وغيرها — الا بأكل الحشيشة .

ويقول الآخر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم وتنصيف الذهن
حتى يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر ، وعركة العزم الساكن ،
وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم ، وإنها لعمى
الذهن ، وبصير آكلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول .

وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته في العبادة ،
وحركته ووجدته وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ، ومعاشره
الشاهد من الصياني وغيرهم ، وسماع الأصوات والتغاني ، وزعمون أنهم
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك ضد من دواعي
الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك . وأنهم بدون ذلك قد يتركون

الصلوات ، ويفعلون المحرمات الكبار ، كقطع الطريق ، وقتل النفوس ،
ويظنون أنهم بهذا تراض نفوسهم ، وتلتذ بذلك لئلا تصدها عن ارتكاب
المحرم ، والكبائر ، وتحملها على الصلاة والصوم والحج .

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس الى طريقهم
بالساع المتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه بالدف
والرقص ، ومنهم من يضيف الى ذلك الشبابت ، ومنهم من يعمل بالنساء
والصبيان ، ومنهم من يعمل بالدف والكف ، ومنهم من يعمل بأذكار
واجتماع ، وتسيحات وقيام ، وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر
أنواعه وألوانه .

وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك . ويقولون
هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ، ولا يحجون ، ولا يصومون
بل كانوا يقطعون الطريق ، ويقتلون النفس ، ويزنون ؛ فتوبناهم من
ذلك بهذا الساع . وما أمكن أحدهم استنابتهم بغير هذا .

وقد يسترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها او محرمة ؛ ولكن
يقولون ما أمكننا الا هذا ، وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل
الوقوع فيما هو أشد منه تحريماً ، وفي ترك الواجبات ما يزيد إثمه
على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير .

ويقولون : إن الانسان يجد في نفسه نشاطاً وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه ، وإن كان مكروهاً حراماً . واما بدون ذلك فلا يجد شيئاً ، ولا يفعله . وهو أيضاً يتمتع عن المحرمات ، اذا عوض بما يحبه وان كان مكروهاً ، وإلا لم يتمتع ، وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس ، وجوابها مبني على ثلاث مقامات :

« أحدها » ان المحرمات قسمان :

« أحدها » ما يقطع بأن الشرع لم يبيع منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك ، والفواحش ، والقول على الله بغير علم . والظلم الخفس ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى : (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والائم والبغي بغير الحق ، وأن تفسركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحریمها بعث الله جميع الرسل ، ولم يبيع منها شيئاً قط . ولا في حال من الاحوال ، ولهذا أزلت في هذه السورة المكية . ونفى التحريم عما سواها : فانما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال ، وليس تحريمه مطلقاً .

وكذلك « الحمر » يباح لدفع الغصة بالاتفاق ، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء . ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش . وهذا مأخذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فإن علم أنها تدفعه أيسر بلا ريب . كما يباح لحم الخنزير لدفع الجماعة . وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك .

وكذلك « الليسر » فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الليسر للحاجة في مصلحة الجهاد . وقد قيل إنه ليس منه . وهو قول من لم يبح العوض من الجانين مطلقاً إلا المحلل . ولا ريب أن الليسر أخف من أمر الحمر ، وإذا أيسر الحمر للحاجة فالليسر أولى . والليسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . ويوقع العداوة والبغضاء . فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة . وعلى الجهاد الذي فيه تعاون ، وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة .

وكذلك بيع الغرر هو من جنس لليسر . ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة .

وكذلك « الربا » حرم لما فيه من الظلم ، وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بمثله ، ثم أيسح بيعه بجنسه خرساً عند الحاجة ، بخلاف غيرها من المحرمات . فاتها تحرم في حال دون حال . ولهذا — والله أعلم — نفي التحريم عما سواها ، وهو التحريم المطلق العام ، فان المنفي من جنس الثبوت ، فلما أثبت فيها التحريم العام للمطلق نفاه عما سواها .

و « للمقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل في الانسان ، ويأمر به ويبيحه ، وبين ما يسكت عن نهى غيره عنه وتحريمه عليه ، فاذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ، ولم يبيحه أيضاً .

ولهذا لا يجوز إنكار النكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ لأجل الأمر بالعرف والنهي عن النكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات ، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم النكر والذنوب . وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ، ولم يمكن منعهم منه ، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فان دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها ، كدعوة موسى

لفرعون ونوح لقومه . فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله ،
وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة ،
وحصل أيضاً من تفریق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذرئته هم الباقين ،
وأهلك الله قومه أجمعين ، فكان هلاكهم مصلحة .

فالمهي منه إذا زاد شره بالهي ، وكان الهي مصلحة راجعة كان حسناً
وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابله خير بفوته لم بشرع ، إلا
أن يكون في مقابله مصلحة زائدة ، فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه
لم بشرع مثل أن يكون الأمر لا صبر له ، فيؤذى فيجرع جزءاً شديداً
يصير به مذنباً ، وينتقص به إيمانه ودينه .

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ، بخلاف ما إذا صبر
واتقى الله وجاهد ، ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ،
فان هذا تكون عاقبته حميدة .

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم بركته . وقد يهلكهم بغيهم
ويكون ذلك مصلحة ، كما قال تعالى : (فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين)

وأما الانسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل ، الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ، فان هذا لا يكون إلا مفسدة ، أو مفسدته راجعة على مصلحته . وقد تتقلب تلك الطاعة مفسدة : فان الشارع حكيم ، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه ، لكن قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب . وتكون مصلحته أنه يتوب منه ، ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة ، وإنابة إلى الله تعالى : فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ، فان الانسان قد يحصل له [بعلم] الذنوب كبر وعجب وقسوة ، فاذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ، ولين قلبه بما يحصل له من التوبة .

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن البند لعمل الحسنة فيدخل بها النار ، ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة ، وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين ، واما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجعة ، فليس للانسان ان يعتقد حل ما يعلم ان الله حرمه قطعاً ، وليس له أن يفعله قطعاً ، فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه ، فان تاب فصار بالتوبة خيراً مما كان قبله . فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه ، وإلا فلو لم يقب لفسد حاله بالذنب ، وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ، ولا يبيع الشارع له ذلك ، لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى ، أو آكل السم ثم اشرب الترياق .

والشارع حكيم ، فانه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء بالترىاق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة . ويلعنوا عما سلف من ذنوبه ، وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب . ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم يذنب ويتوب ؛ لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته ، لا يمكن أحد ان يأمر به الانسان ؛ لأنه لا يدري أن ذلك خير له ، وليس ما يفعله خلقاً — لعلمه وحكمته — يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ، وبأمرها به .

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ، ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرأ كما يظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر ؛ فانه لم يفعل محرماً مطلقاً ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ، فان إتلاف بعض المال لصالح اكثره هو أمر مشروع دائماً . وكذلك قتل الانسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع . وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع .

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد ، فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل . وهو مباح في الشرع

باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته .

وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة ، فان الشرك والقول على الله بلا علم . والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة ، وقتل النفس ، أيسع في حال دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال ، وكذلك الصبر على المجاعة ؛ ولذلك قال : (قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين)

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال ، وفي كل شرع ؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصاً له الدين ، ويدعوه مخلصاً له ، لا يسقط هذا عنه بحال ، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وم أهل « لا إله إلا الله » .

فهذا حق الله على كل عبد من عباده ، كما في الصحيحين من حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يمعاذ ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم ان يعبدوه لا يشركوا به شيئاً » الحديث .

فلا ينجون من عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ، ودعاه

مخلصاً له الدين ، ومن لم يشرك به ولم يعبد فهو معطل عن عبادته
وعبادة غيره : ككفرعون وأمثاله ، فهو أسوأ حالا من المشرك : فلا بد
من عبادة الله وحده ، وهذا واجب على كل أحد : فلا يسقط عن
احد البتة ، وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره .

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث اليه رسولا ، وكما انه لا يعذبه
فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك ولا
مستكبر عن عبادة ربه ، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ،
ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان ، فمن لا ذنب له لا يدخل النار ،
ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث اليه رسولا ، فمن لم تبلغه
دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون ، والميت في الفترة المحضة ، فهذا
يتمتن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار .

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات — والتمييز بينها هو اللازم
لكل احد على كل حال ، وهو العدل في حق الله وحق مبادئه بأن
يعبدوا الله مخلصاً له الدين ، ولا يظلم الناس شيئاً ، وما هو محرم على كل
احد في كل حال لا يباح منه شيء ، وهو الفواحش والظلم والشرك ،
والقول على الله بلا علم — وبين ماسوى ذلك .

قال تعالى : (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشرکوا

به شيئاً) فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شيء . (وبالوالدين إحساناً) .
 فهذا فيه تقييد . فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه
 بل له أن يأمره وينهاه . وهذا الأمر والتهي للوالد هو من الاحسان
 إليه . وإذا كان مشركاً جاز للولد قتله ، وفي كراهته نزاع
 بين العلماء .

قوله : (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) فهذا تحريم خاص ، (ولا
 تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) هذا مطلق ، (ولا تقربوا مال
 اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده) هذا مقيد ، فإن يتامى
 للمشركين أهل الحرب يجوز غنيمه أموالهم ؛ لكن قد يقال : هذا أخذ
 وقربان بالتي هي أحسن ، إذا فسر الأحسن بأمر الله ورسوله .
 (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) هذا مقيد بمن يستحق ذلك (وإذا
 قتلتم فاعلوا) هذا مطلق .

(وبعهد الله أوفوا) فالوفاء واجب ؛ لكن يميز بين عهد الله
 وغيره : ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ، ويفعله
 ويأمر به ، ويفرق بينها قدره الله ، فحصل بسببه خير ، وبين ما يؤمر
 به المبد ، فيحصل بسببه خير .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

قوله تعالى علواً كبيراً (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) لا يقتضى ترك الأمر بالعرف . والهي عن النكر . لا نهياً ولا إذناً . كما فى الحديث المشهور فى السنن عن أبي بكر المديق رضى الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : « أيها الناس إنكم تقيمون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها . وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » .

وكذلك فى حديث أبي ثعلبة الحشني مرفوعاً فى تأويلها « إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه . فعليك بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبي سعيد فى مسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فليسهه ، فإن لم يستطع فليقلبه . وذلك أضعف الإيمان » فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصفاة إلى

البر : بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التفسير
باللسان في هذه الحال . وبقي بالقلب ، و « الشح » هو شدة الحرص
التي توجب البخل والظلم ، وهو منع الخير وكرهته ، و « الهوى
للتبع » في إرادة الشر ومحبه و « الإعجاب بالرأي » في العقل والعلم ،
فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث
الآخر : « ثلاث مهلكات ، شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء
بنفسه » وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله في السر والعلانية ،
والقصد في الفقر والغنى ، وكلمة الحق في الغضب والرضا » وهي التي
سألها في الحديث الآخر : « اللهم اني أسألك خشيتك في السر
والعلانية ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في
الفقر والغنى » .

غشية الله بإزاء اتباع الهوى ، فان الغشية تمنع ذلك ، كما قال :
(وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) والقصد في الفقر
والغنى بإزاء الشح للمطاع ، وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب
المرء بنفسه ، وما ذكره الصديق ظاهر : فان الله قال : (عليكم انفسكم)
اي الزموها واقبلوا عليها ، ومن مصلح النفس فعل ما أمرت به من
الأمر والتهي . وقال : (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وانما يتم الاهتداء
إذا أطيع الله وادى الواجب من الأمر والتهي وغيرها ؛ ولكن في الآية
فوائد عظيمة .

« احدها » أن لا يخاف للؤمن من الكفار والمتنافسين فاتهم لن يضرهم إذا كان مهتديا .

« الثانى » أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم ، فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى ، والحزن على مالا يضر عبث ، وهذان المعنيان المذكوران فى قوله : (واصبر وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولانك فى ضيق مما يحكمرون) .

« الثالث » ان لا يركن اليهم ، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات ، كقوله : (لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم) فهناك عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم فى آية ، ونهاه عن الحزن عليهم والرغبة منهم فى آية . فان الانسان قد يتألم عليهم ومنهم اما راغبا واما راهبا .

« الرابع » ان لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو ذمهم ، أو نهيبهم أو حجرهم . أو عقوبتهم : بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت ، كما قال : (ولا يجرمكم شأن قوم) الآية . وقال : (وقتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وقال : (فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) فان كثيرا من الأمرين الناهيين قد يعتدى

حدود الله اما بجهل واما بظلم . وهذا باب يجب التثبت فيه ، وسواء في ذلك الانكار على الكفار والمنافقين والفاستين والعاصين .

« الخامس » ان يقوم بالأمر والهي على الوجه المشروع ، من العلم والرفق ، والصبر ، وحسن القصد ، وسلوك السبيل القصد ، فان ذلك داخل في قوله : (عليكم انفسكم) وفي قوله : (إذا اهتديتم) .

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمر بالأمر بالمعروف والهي عن المنكر ، وفيها المعنى الآخر . وهو اقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا ، واعراضه عما لا يرضيه ، كما قال صاحب الشريعة : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يرضيه » ولا سيما كثرة الفضول فيها ليس بالمرء اليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه . لاسيما ان كان التكلم لحسد أو رئاسة .

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم . واما سفيه عايب ، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويكون من باب الظلم والعدوان .

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء ، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها

ورؤسأها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي . بتأويل أو
غير تأويل ، كما بفت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ،
محنة أحمد وغيره ، وكما بفت الرافضة على المستنة مرات متعددة ، وكما
بفت الناصبة على علي وأهل بيته ، وكما قد نبغى المشبهة على المنزهة ،
وكما قد يبغى بعض المستنة اما على بعضهم وإما على نوع من اللبثدعة
بزيادة على ما أمر الله به ، وهو الاسراف المذكور في قولهم : (ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا) .

وبازاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق ، أو
فيا أمروا به من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في هذه الأمور
كلها ، فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر الا اعترض
الشیطان فيه بأمرين — لا يبالي بأيهما ظفر — غلو أو تقصير .

فالمعين على الاتم والعدوان بازائه تارك الاعانة على البر والتقوى ،
وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بازائه تارك النهي عنه وبعض المأمور
به ، والله يهدينا الصراط المستقيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية الشهادة في قوله (فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمناً) أي بقولنا ، ولو كان ذا قربي ، حذف ضمير كان لظهوره ، اي ولو كان المشهود له ، كما في قوله : (وإذا قتلتم فاعلوا ، ولو كان ذا قربي) وكما في قوله : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) إلى قوله : (إن يكن غنياً أو فقيراً) اي المشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة ان الشهادة المزورة يعتاض عليها ، وإلا فليس احد يشهد شهادة مزورة بلا عوض — ولو مدح — او اتخذ يد . وآفة الشهادة : إما اللي ، واما الاعراض : الكذب والكتمان فيحلفان لا نشترى بقولنا ثمناً : اي لا نكذب ولا نكتم شهادة الله ، او لا نشترى بعهد الله ثمناً ؛ لأنها كانا مؤتمنين ، فعليها عهد بتسليم المال إلى مستحقه ؛ فان الوصية عهد من اليهود .

وقوله بعد ذلك (فان عثر على أهلها استحقوا إثماً) أعم من ان يكون

في الشهادة او الأمانة . وسبب نزول الآية يقضي انه كان في الامانة فانها استشهادا واتمنا ، لكن اتبهما ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر ؛ فلم يحتاج فيه الى تنزيل ، بخلاف استشهادها ، وللشور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد ان وجد ذكرها في الوصية . وسئلا عنها فانكرها .

وقوله : (من الذين استحق عليهم) يحتمل ان يكون مضمناً معنى بنى عليهم ، وعدى (عليهم) كما يقال في النصب : غصبت علي مالي ؛ ولهذا قيل : (لشهادتنا احق من شهادتها ، وما اعتدينا) اي كما اعتدوا . ثم قوله : (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ، او يخافوا ان ترد أيمان بعد إيمانهم)

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمعنى ما في القرآن ، فرد اليمين على المدعين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أهما استحقا إتما ، وهو إخبار المشتريين انهم اشتروا « الجام » منهما بعد قولهما مارأينا . فحلف النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من المدعين الأوليان ، واخذ « الجام » من المشتري ، وسلم إلى المدعي ، وبطل البيع ، وهذا لا يكون مع إقرارها بأنهما باعا الجام ؛ فانه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعين لو اعترفا بانه جام الموصى ، واتهما

غصاء وبلغاه ، بل بقوا على إنكار قبضه مع يمه ، او ادعوا مع ذلك انه أوصى لهما به وهذا بعيد .

فظاهر الآية ان المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها — كما اتهم هؤلاء — إذا ظهر كذبه وخيافته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي ؛ فيحلف وبأخذ ، كما قلنا في السماء سواء ، والحكمة فيهما واحدة ، وذلك انه لما كانت العادة ان القتل لا يفعل علانية بل سرا ، فيتعذر إقامة البينة ، ولا يمكن ان يؤخذ بقول المدعي مطلقا اخذ بقول من يرجع جانبه ، فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح ، اما اذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعي فيحلف .

وكذلك الحيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها في العادة ، ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب ، فاذا لم يكن لوث فالأصل براءة النعمة . أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي وبأخذ ، وكذلك لو حلف المدعي عليه ابتداء ثم ظهر بعض للمسروق عند من اشتراه او اتهمه او أخذه منه ، فان هذا اللوث في تغليب الظن أقوى ؛ لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالمدعى إنما هي بالتعيين .

وأما في الأموال : فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره ، مثل أن يكون

معلوما في مكان معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره ، بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يدري أذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة ، وأما في دعوى الخيانة فلا تعلم الخيانة ، فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث بترجيح جانب للمدعى ، فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » جمع فيه الدماء والأموال ، فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذاك الأموال ، كما حلفناه مع شاهده ، فكما يغلب على الظن صدقه فهو بمنزلة شاهده ، كما جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا ، وكذلك في الأموال جعل الشاهد مع اليمين . فالشاهد المزور مع لوث وهو ^(١) لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال المدعى والمدعى عليه في الصدق والكذب ، فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق فإن كان من أهل ذلك لم يكن ^(١) إذا لم يكن إلا عدلا . وكذلك المدعى قد يكذب ، فاعتبار العدالة والفسق في هذا يدل عليه قول الأنصاري : كيف رضى بأيمان قوم كفار ؟ فعمل ان المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه ، لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يخلف .

(١) يائض بالاصل .

سورة الانعام

سئل رضي الله عنه

من قوله تعالى : (ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) وقوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) وقوله تعالى : (يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) هل المحو والاثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح « إن الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث . وقد جاء : « جف القلم » فما معنى ذلك في المحو والاثبات ؟ .

وهل شرع في الدعاء ان يقول : « اللهم ان كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا فانك قلت : (يحو الله ما يشاء ويثبت) ؟ وهل صح ان عمر كان يدعو بمثل هذا ؟ وهل الصحيح عندكم ان العمر يزيد بصلة الرحم ، كما جاء في الحديث ؟ افتونا مأجورين .

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين .

أما قوله سبحانه : (ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) فالأجل الأول هو أجل كل عبد ؛ الذي ينقضي به عمره . والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة العامة .

ولهذا قال : (مسمى عنده) فان وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ، كما قال : (يسألونك عن الساعة أين مرساها ؟ قل : إنما عليها عند ربّي ، لا يجليها لوقتها إلا هو) . بخلاف ما إذا قال : (مسمى) كقوله : (إذا ندابتم بدين إلى أجل مسمى) إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده ، فقد يعرفه العباد .

وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد ، وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد . كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم — وهو الصادق المصدوق — : ان أحدهم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ، فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال : أكتب رزقه ، وأجله ، وعمله . وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده .

وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو .

وأما قوله : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) فقد قيل
إن المراد الجنس ، أي ما يعمر من عمر انسان ، ولا ينقص من عمر
انسان ، ثم التعمير والتقصير يراد به شيان :

« أحدهما » أن هذا يطول عمره ، وهذا يقصر عمره ، فيكون
تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن للمعمر بطول عمره ، وهذا
يقصر عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن التعمير
زيادة بالنسبة إلى آخر .

وقد يراد بالنقص التقص من العمر المكتوب ، كما يراد بالزيادة
الزيادة في العمر للمكتوب . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : « من سره أن يسقط له في رزقه ، وينسأله في أثره
فليصل رحمه » وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر ،
بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمل به غيره إلا في الكثير ، قالوا :
لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان .

فيقال لهؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة في العمل ، والنفع . هي
أيضاً مقدرة مكتوبة ، وتتناول لجميع الأشياء .

والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة .

فاذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب . وان عمل ما يوجب النقص
نقص من ذلك المكتوب .

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم :
« ان آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراد إياهم ،
فرأى فيهم رجلاً له بصيص ، فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود .
قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : الف
سنة . قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كتاب ، وشهدت
عليه للملائكة ، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة .
قالوا : وهبتها لابنك داود . فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب . قال
النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته ، وجحد آدم فجحدت
ذريته ، وروى انه كمل لآدم عمره ، ولداود عمره .

فهذا داود كان عمره للمكتوب أربعين سنة ، ثم جعله ستين ،
وهذا معنى ما روى عن عمر أنه قال : اللهم ان كنت كتبتني شقياً فاعنني
واكتبني سعيداً ، فانك تحو ما نشاء وثبت .

والله سبحانه عالم بما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان
يكون : فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك ، والملائكة لا علم
لهم الا ما علمهم الله ، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها :

فلهذا قال العلماء : ان المحو والاثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن علماً به ، فلا محو فيه ولا إثبات .

واما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ .

وقال ايضا :

فصل

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم ، وفي قصة احتيال يوسف ، ولهذا قال السلف : بالعلم ؛ فان سياتى الآيات يدل عليه . فقصة إبراهيم في العلم بالحجة ، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين . وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب . فالأول علم بما يدفع المضار في الدين ، والثاني علم بما يجلب المنافع ، أو يقال : الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته ، والثاني علم بما يدفع للمضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها ، أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها ، فالحاجة جلب المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول . وقد تكون (١)

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات ، وعلم السياسة

(١) خرم بالأصل .

والامارات مهوورين مع هذين الصنفين ، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم
عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم ، وتارة بالاحتياج إليهم إذا
هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم
من شر بعض في الدين والدنيا . وتارة يعيشون في ظلمهم في مكان ليس
فيه مبتدع يستطيل عليهم . ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء
الحجيج الدامنة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم .

ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلماء والأمرأه ، وكما
أن النفعة فيها فالضررة منها ، فان البدع والظلم لا تكون إلا فيها : أهل
الرياسة العلمية ، وأهل الرياسة القدرية ، ولهذا قال طائفة من السلف
كالثوري وابن عينة وغيرها ما معناه : أن من نجا من فتنة البدع
وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله ، وقد بسط القول في هذا في
الصراط المستقيم عند قوله : (فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما
استمتع الذين من قبلكم بخلافهم وخضتم كالذي خاضوا) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ .

منها قوله : (وما بشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) والآية بعدها . أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة ، وليس كذلك ؛ لكنها داخلة في خبر أن . وللغى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا : لم يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذبا ، وهو ظاهر الكلام للعرف أنها « أن » المصدرية ، ولو كان . (ونقلب) الخ كلاماً مبتدأً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده ، وليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

فصل

قال تعالى : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) ذكر هذا بعد قوله : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، فنزهم وما يفترون ؛ ولتصفي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وليرضوه ، وليقتروا ما هم مقترفون أفعير الله ابتغى حكماً وهو الذي أزل اليكم الكتاب مفصلاً ؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ؟ فلا تكونن من الممترين) ثم قال : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) وقال تعالى : (واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحداً) .

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله ، وأخبر في الأولى انها تمت صدقاً وعدلاً . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يستعيز ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات . وفي بعض الأحاديث
« التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » .

وقال تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله . ذلك هو الفوز العظيم) . وقال تعالى : (ولقد
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ، وأوذوا حتى أنام
نصرنا . ولا مبدل لكلمات الله . ولقد جاءك من نبي المرسلين) فأخبر
في هذه الآية أيضاً انه لا مبدل لكلمات الله : عقب قوله : (فصبروا
على ما كذبوا وأوذوا حتى أنام نصرنا) وذلك بيان أن وعد الله الذي
وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها ، لما قال في أولياته : (لهم
البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله) فانه ذكر
أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وأن لهم البشري في الحياة الدنيا
وفي الآخرة . فوعدهم بنبي الحفاة والحزن ، وبالبشري في الدارين .

وقال بعد ذلك : (لا مبدل لكلمات الله) فكان في هذا تحقيق
كلام الله الذي هو وعده . كما قال : (ولا تحسبن الله مخلف وعده
رسله) . وقال : (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس
لا يعلمون) . وقال المؤمنون : (ربنا وآتس ما وعدتنا على رسلك ،
ولا نخزننا يوم القيامة ، إنك لا تخلف لليعاد) . فاختلاف ميعاده تبديل

لكلماته ، وهو سبحانه لا يبدل لكلماته .

يبين ذلك قوله تعالى : (لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) فأخبر سبحانه انه قدم إليهم بالوعيد ، وقال : (ما يبدل القول لدي) وهذا يقتضي انه صادق في وعيده أيضاً ، وان وعيده لا يبدل .

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملّة لا يخرجون من النار . وقد تكلمنا عليهم في غير هذا الموضع : لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن اخلاف الوعيد جائز . فان قوله : (ما يبدل القول لدي) بعد قوله : (وقد قدمت إليكم بالوعيد) دليل على ان وعيده لا يبدل ، كما لا يبدل وعده .

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد . وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها ، كما يجمع بين نصوص الأمر والهي من غير تبديل شيء منها . وقد قال تعالى : (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم ، يريدون أن يسلبوا كلام الله) والله أعلم .

آخر المجلد الرابع عشر

فهرس المجلد الرابع عشر

الموضوع

صفحة

تفسير سورة الفاتحة

- ١ ، ٢ « وقال فصل في أسماء القرآن »
- ٤ - ٣٧ « وسئل عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من
المعتبرين بسناد صحيح ؛ منها حديث قسمت الصلاة بيني
وبين عبيد نصفين ؟ »
- ٥ - ٨ فصل قال الله في أم القرآن (اياك نعبد و اياك نستعين) فسالل
سورة الفاتحة
- ٦ ، ٧ أيضا لمفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟
- ٨ ، ٩ العبادة والاستعانة كل منهما فرض ، قد جمع بينهما في مواضع
من القرآن وفي السنة في العبادات والاذكار
- ١٠ - ١٢ ، ٣٦ الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام
- ١٢ - ١٤ فصل قال الله عز وجل في أول السورة (لحمد لله رب العالمين)
معنى الاله والرب ، اسم الله أحق بالعبادة ، واسم الرب أحق
بالاستعانة والمسألة ، أحد الاسمين يدخل في الآخر ، وإذا قرئ
بالاسمين الرحمن ، السر في تقديم (اياك نعبد) على (اياك نستعين)
- ١٤ ، ١٥ فصل اقرار الناس بالربوبية ودعائهم واستعانتهم بالله أسبق من
اقرارهم بالالهيّة والعبادة
- ١٤ ، ١٥ المرسل دعوا الى توحيد الالهية ، وأكثر أهل الكلام انمسا يقررون

صفحة	الموضوع
	توحيد الربوبية
١٥ ، ١٦	فصل جميع المخلوقات فقيرة الى الله ليس لها من نفسها خير أصلا
١٦ ، ١٧	٢٣ العلم ليس شيئا يفتقر الى فاعل ولا يقال ببدعه عدم الفاعل ، معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
١٨ - ٢٨	معنى : « والشر ليس إليك »
٢١	ليس في المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وإنما هي نعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الاوقات
٢١	(الذي أحسن كل شيء خلقه) (صنع الله الذي أتقن كل شيء) (ألا بالحق)
٢٢ - ٢٤	العبد إنما يفعل المحرمات - من الكفر والفسوق والعصيان - لجهله أو لحاجته
٢٥ ، ٢٦	هل يجوز تحليل الحكم الوجودى بالوصف العلمى فى العلة الشرعية مع قولهم : العلمى يملئ بالعلمى
٢٧ ، ٢٨	كل شر فى العالم إما ألم وإما سبب الألم ، معنى « ومن سيئات أعمالنا »
٢٩ - ٣١	فصل العبد يتناول معنيين (١) بمعنى العابد كرها (٢) بمعنى العابد طوعا ، الأولى لازمة للإنسان ، والثانية قد يخلو العبد منها
٣٠	(وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها)
٣١ ، ٣٢	العبد مفتقر الى الله من جهة الإلهية أيضا
٣٢ ، ٣٣	السائل لله لما أن يسأله ما هو معلوم به لو ما هو منهى عنه أو ما هو مباح له
٣٣ ، ٣٤	(وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان)
٣٣ ، ٣٤	اجابة الدعاء تكون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة ، اجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة
٣٥ ، ٣٦	فصل العبد فقير الى الله فى أن يعلمه ما يصلحه وهو المسلم الشرعى ، وهو قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية
٣٧ - ٤١	« وقال : فصل ، والعبد مضطر الى الهداية للصراط المستقيم »

صفحة	الموضوع
٣٧ ، ٣٨	فساد قول من يقول قد حملهم فلا حجة بهم الى سؤال ، وجواب من قال المطلوب هوها
٣٨	الأصل في الإنسان عدم العلم ولليل الى ما يهواه من الشر ، تفسير (ظلوما جهولا)
٣٩ ، ٤٠	تفسير (الصراط المستقيم) ضرورة العبد الى سؤاله اعظم من ضرورته الى سؤال الرزق والنصر

تفسير سورة البقرة

٤١ - ٤٨	« وقال فصل قد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين وتناسب آياتها وارتباط بعضها ببعض »
٤٨ - ٥١	« وقال في تفسير (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) »
٤٨	الصواب ذكر أقوال السلف ، وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه . (إن تبطل) (آتينا غي الدنيسا حسنة) (والذين كسبوا السيئات)
٥١ - ٥٤	« وقال فصل قال تعالى : (وما كنا غائبين) »
٥١ - ٥٣	الذين يؤمنون بالغيب وإذا أريد بالغائب الله ، والتحقيق في ذلك بالخلاف في قياس الغائب على الشاهد
٥٤ - ٦٨	« وقال : فصل المثل في الأصل هو الشيء »
٥٤	القياس في لغة السلف والفقهاء واصطلاح المنطقيين

الوضوح	صفحة
قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول ، القياس عند ابن حزم ، اشتقاق القياس	٥٤ - ٥٨
ضرب الامثال في المعاني نوعان (١) الامثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر ، وهي في القرآن بضع وأربعون مثلاً منها قوله	٥٦ ، ٥٧
(٢) الامثال الكلية ، وهي تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة ، جملة ما يضرب من الامثال ستة عشر	٥٨ - ٦٠
غالب الامثال والاقيسة انما يكون الخفى فيها أحسن القضيتين	٦٠ ، ٦١
قد تحذف القضية الجلية والنتيجة في القرآن كما في قوله (لو كان فيهما آلهة الا الله لقد هلكوا)	٦١ ، ٦٢
المؤلفون للاقيسة يتكلمون أولاً في المفردات ، ثم في تأليف الكلمات ، ثم في تأليف الامثال المضروبة ، وهي القياس ، والبرهان والدليل ، والآية ، والعلامة .	٦١ ، ٦٢
زعم بعض طيبيانين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة في القرآن أو ليس فيه برهان تام	٦١ - ٦٤
مدار ضرب المثل ونصب القياس على المعلوم والخصوص والسلب والایجاب وذلك في القرآن على أبلغ نظام ، أمثلته	٦٢ - ٦٥
قد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الالفاظ فيستفاد منه التمييز لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحسب قولهم	٦٢ - ٦٥
ما يبحث فيه بعض من يتكلم في علم بيان القرآن وإعجازه ، الامثال في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً ومنها ما لا يسمى	٦٤ - ٦٧
٦٨ . ٦٩ « وقال في تفسير : (إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآيتين ، سبب نزولها »	
٧٠ - ٧١ « فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأمينين في قوله (أفطيمعون) الآيات »	

٧٠ ، ٧١ : في الآية عبرة لمن ارتكب منتهى في تحريف نصوص الصفات والاولى من هذه الامة ، وهم ثلاثة اصناف (١) أهل الجحود والتعطيل (٢) أهل التفويض (٣) قوم صنفوا علوما زعموا أنها دينية

٧٢ : « سئل عن معنى (ما ننسخ من آية أو ننسها) والله لا يدخل عليه النسيان » ، القراءتان في الآية ومعناها .

٧٣ - ٨٨ : « وقال في قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى) الى قوله (ولكم في القصاص حياة) »

٧٣ ، ٧٤ : في الآية قولان (١) أن القصاص هو القود وهو أخذ المديية بدله (٢) أن القصاص يكون بين الطائفتين المقتلتين قتال عصبية فيقتل من هؤلاء وهؤلاء لحرار وعبيد ونساء الخ

٧٤ - ٧٦ : المرجع من القولين وإدلتها

٧٥ - ٨٢ ، ٨٥ - ٨٧ : هل تقتل الانثى بالذكر والعبد بالحر ، وهل يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى ، هل يقتل النمي بالعبد المؤمن

٨١ : ان قيل العبيد تتفاضل قيمهم ، ثبوت الدية ، هل العفو هو قبولها ؟ فضمن كل طائفة ممتنعة ما أتلفته على الأخرى

٨٢ ، ٨٣ : حكم ما أتلفه المسلمون للكفار ، وما أتلفه الكفار للمسلمين ، وما أتلّف بتأويل : كقتال الجمل وصفين

٨٣ ، ٨٤ : حكم الرد ، حكم المباشر في المحاربة والسرقة ، هل خطأ ولي الأمر في بيت المال أو على خدمته ؟

٨٤ ، ٨٥ : ان قيل اذا كان مستقرا في فطر بني آدم أن القاتل يستحق القتل وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة في قوله (وكتبنا عليهم فيها) الآية

٨٥ : الجواب عن الاحتجاج بآية التوراة على أن المسلم يقتل بالنمي لقوله (ان النفس بالنفس) « وشرع من قبلنا شرع لنا »

الوضوح	صفحة
حديث « من قتل عبده قتلناه » و « من مثل به عتق عليه »	٨٥ ، ٨٦
هل قاتل عبده غيره لسيئته قتله أم لا ؟	٨٦ ، ٨٧
هل تقبل شهادة العبد والمنع ؟	٨٧
٨٨ - ٩١ « وقال إن قيل قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) من باب بدل الاشتغال والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قسم الشهر ؟ »	
٨٨ ، ٨٩ ان قيل فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟	
٨٩ ، ٩٠ قوله « هو الطهور مأوّه » (والذين يسكنون بالكتاب) (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)	
٩١ - ٩٤ « سئل عن قوله (ولا تكفروا بالمشركات) وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا ؟ »	
٩١ - ٩٣ من منع ذلك احتج بأية البقرة وبقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الجواب عن آية البقرة	
٩٤ - ٩٩ « وقال فصل في قوله (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) وقال في آية النساء (ولا باليوم الآخر) وقوله (وثنيّاً من أنفسهم) »	
٩٥ ذكر في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في المعطاء (١) ان لا يعطى (٢) أن يعطى مع الكراهة والمن والأذى (٣) أن يعطى مع الرياء (٤) من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم	
٩٦ الناس في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصبر والمرحمة على أئمة أقسام أيضاً	

الـمـوضـوع	صـفـحـة
الاشفاق الـتـي فـي الـقرآن ان كانا عـمـلـيـن مـنـفـصـلـيـن نـفـع لـحـمـلـها و لو ترك الـآخـر و ان كانا شـرـطـيـن فـي عـمـل لـم يـنـفـع لـحـمـلـها	٩٦ ، ٩٧
الاشفاق فـي الـذم يـنـال الـذم لـحـمـلـها مـفـردا و مـقـرونا ، تـعـلـيـل ذلـك	٩٦ ، ٩٧
اذا أمر بشـئ فـتـقـضـي كـمـالـه و اذا نـهـى عـنـه فـتـقـضـي الـنـهـي عـن جـمـيـع أـجـزائـه أمـثـلـه ذلـك	٩٧ ، ٩٨

٩٩ - ١٢٩ • وقال فصل في قوله (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) الآية »

٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٢	ماذا قال الصحابة للرسول لما نزلت
١٠٠ - ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١١١	ذهب كثير ممن السلف والخلف الى أنها منسوخة بقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وذهب بعضهم الى عدم المنسخ وفصل الخطاب ... سبب نزولها
١١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١١ - ١١٣	قوله (فيغير لمن يشاء ويعذب من يشاء) لا يقتضى أنه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل
١٠١	مراد من قال (اتقوا الله حق تقاته) (واجاهدوا في الله حق جهاده) نسخها (فاتقوا الله ما استطعتم) (فينسخ الله ما يلقى الشيطان)
١٠٢ - ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٩	(ما لا وسعها) (ما لا طاقة لنا به) (ما كانوا يستطيعون السمع) المباح ، الاستطاعة في الشرع ، وهل العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا الا حال الفعل ؟
١٠٤ - ١٠٦	ان قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لان الله علم أنه لا يفعل فلماذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟
١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠ - ١١٣	لا بد من الحاسبة على ما هي النفوس ، معناها ، قد عفى الله المؤمنين هذه الامة عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به
١٠٨ - ١١٤	ان كان ما أخفاه العبد مثل المشك فيما جاء به الرسول أو بفضله عوقب عليه ، وإن كان وسواسا والعبد يكرهه فلا ، الوسوسة
١٠٩	(تلك حدود الله فلا تقربوها) وفي الآية الاخرى (فلا تمسوها)

الـمـوضـوع	صـفـحـة
(ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمته أنعمها على قوم حتى يغيروا ما باقسيهم)	١٠٩
(ولو نشأ لإريناكم غمرغمرهم بسبيهم ولتعرّفهم في لحن القول)	١١٠
١١١ ، ١١٢ كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية ، « اذا اراد ظله بعبده بالخبر عجل له العقوبة في الدنيا » الحديث	
١١٣ - ١٢١ « الا وانفى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال القلب هي الاصل وهي اوجب وافضل من أعمال الجوارح	
١١٥ - ١١٨ الاقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل ، الخلاف في عقود السكران واقواله وافعاله المحرمة ، من احتج بقوله (بما كسبت قلوبكم) وقوله (ان السمع والابصار والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) وانه عاصى بازفة عقله حكم مستعمال البتة واكل الميتة والـمـمـم ولم يخزير	
١١٨ - ١٢٠ حكم أقوال المكره وافعاله كالسجود	
١٢٠ - ١٢٢ هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شيء على اللسان والجوارح وانما يظهر تقيضه من غير خوف ؟	
١٢٢ ، ١٢٧ ، ١٢٨ اذا قصد العبد الفعل وعزم عليه مع قدرته على الفعل فهل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟	
١٢٢ - ١٢٧ هل يؤخذ للعبد بالهمة ، « اذا التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث (غير أولى الضرر) الآيات	
المقتتلان في الفتن لا تكون عاقبتهما الا عاقبة سوء	١١٧
١٢٩ - ١٤٢ « قال : اعلم أن الله أعطى محمداً خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش الخ »	
١٢٩ - ١٣١ بيان ما تضمنته سورة البقرة - على سبيل الاختصار - من حقائق الدين وقواعد الايمان والخمس والرد على كل منطل وما تضمنته من كمال نعم الله على هذا النبي وأمة ومنجبة الله تعالى لهم وتفضيله ايامهم على من سواهم	

١٤٢ - ١٦٨ « وقال فضل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
إلى آخرها »

- ١٤٢ أحاديث في فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
- ١٤٣ ، ١٤٤ الجواب الأول عن قول بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل فيكون عبادة محضة ، وكذلك سائر الدعاء والتوكل والاسباب عند طائفة
- ١٤٤ - ١٤٧ كل عمل لا مصلحة للمبد فيه لم يمس الله به ، قد تكون الحكمة في المنع به ، وقد تكون في الأمر ، وقد تكون في كليهما
- ١٤٥ ، ١٤٦ إذا كان الأمر للإبتلاء والامتحان من غير منفعة في الفعل فاعتقاده والمزم على الإمتثال يحصل به المقصود ومن لم يفعله ، أمر إبراهيم بدبح ابنه ، والأعمى ببذل ماله ، ونهى أصحاب طالوت عن الشرب من هذا الباب ، بخلاف رمي الجمار ويسمى
- ١٤٦ المتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر وتجاوز النسخ قبل التمكن ، من وفقهم على ذلك
- ١٤٦ ، ١٤٧ الجممية ومن وفقهم تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا
- ١٤٧ ، ١٤٨ الجواب الثاني أن الله إذا قدر أمرا غانه يقدره بأسبابه والدعاء من جملة أسبابه
- ١٤٨ - ١٥٠ الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المفسر المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء
- ١٤٩ - ١٥٠ أن قيل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مع قوله « قد فعلت » فعنه جوابان (١) أنه فعل ذلك بالمؤمنين (٢) أن يقال هذا الدعاء مستجيب له في جملة الأمة ، أمثلة ذلك
- ١٥٢ - ١٥٦ قد يترك كثير من الناس أموراً محللة مع حاجته إليها لاعتقاده تحريرا أو لكونه كفتى بذلك
- ١٥٣ - ١٦١ قد تكون الذنوب سببا لحرمان الرزق ، وتسليط الظلمة ونقص العلم بالهريفة .

الوضوح	صفحة
قوله (رينا ولا احملنا ما لا طاقة لنا به)	١٥٦
(وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم)	١٥٦ ، ١٥٧
لما كان الصحابة في عهد الرسول وخلافة أبي بكر ملتزمين لطاعة الله مطلقاً مستجيبين لهم هذا الدعاء ، ولما وقع منهم بعض الذنوب في خلافة عمر خرجت اجتهاده في نوع من التشديد ، ثم حدث بعد ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسع في الدنيا	١٥٨ ، ١٥٩
(ولتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)	١٥٩ ، ١٦٠
قد يكون النزاع في بعض الاحكام رحمة	١٦٠ ، ١٦١
اذا كان العبد مقيماً على طاعة الله كان في نعيم الايمان في جنّة الدنيا ، ما بين بيتي ومبرى روضة من رياض الجنة ،	١٦١ - ١٦٤
الجنة عند البلاطية لانه تتصف بها النفس من العلم والاخلاق الفاضلة ، ولذا لم تتصف به النفس من الجهل والاخلاق النعمية ، البرؤية عندهم	١٦٣ - ١٦٧
الجنة عند النصارى واليهود وعند المسلمين ، رؤية الله في الجنة اعظم لذات الآخرة ، ما يذكره القرآن في ذلك	١٦٤ - ١٦٧
اذا لم للفلاسفة والبلاطية بالزهد فانما يقصدون حكم بالواصل على العلم المطلوب عندهم وعند الاتحادية	١٦٥ ، ١٦٦
قد يفرح الواحد من هؤلاء اذا قيل له لست بمسلم ، ما اشار به بطوسي على (هولاء) ، كان هولاء يعطى الفيلسوف والمنجم والطبيب مضاف ما يعطى الفقيه	١٦٧
« اذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة » الخ « ولذى يشرب غسقى آنية الخضة انما يجر جر في بطنه نار جهنم »	

تفسير سورة آل عمران

١٦٨ - ٢٠١ « وقال فصل في قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) الآيات .. »

١٦٨ - ١٧٣ عبارات المفسرين في معنى (شهد) الشهادة تتضمن مرتبتين

- ١٦٩ ، ١٧٠ (والذين لا يشهدون الزور) هل كان الصحابة يلتزمون لفظ
الشهادة في التحديث والإقرار
- ١٧٣ ، ١٧٤ فصل وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ، وبفعله غارة
١٧٥ - ١٧٩ فصل وقوله (قائما بالقسط) - سبب نزول الآية
- ١٧٩ ، ١٨٠ فصل ثم قال (لا اله الا هو العزيز الحكيم)
- ١٨٠ - ١٨٣ فصل وقد نظمت هذه الآية ثلاثة أصول : التوحيد والعمل والحكمة
والقدرة ففيها الرد على
- ١٨٣ ، ١٨٤ فصل وقوله (وهو العزيز الحكيم) رد على الجبرية والقدرية
- ١٨٤ ، ١٨٥ فصل واثبات شهادة أولى المعلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول
الاتحادية « ما وحد الواحد بالحق »
- ١٨٦ فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ، فلا بد من
تعريفهم أنه شهد ، (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله)
- ١٨٧ - ١٩٩ فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسبح والصلوة
- ١٨٨ - ١٩٣ ما يعرف به صلق الأنبياء ، معنى اسم الله (المؤمن) (منبرهم
آياتنا في الأفلاك)
- ١٩٠ (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) (وقالوا لولا
أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله) الآيات
- ١٩١ - ١٩٥ فصل ولما كونه سبحانه صادقا فهو معلوم بالفطرة الضرورية
لكل أحد
- ١٩٢ - ١٩٥ (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)
- ١٩٣ - ١٩٥ (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) الآية (هو الذي أرسل رسوله
باليهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)
- ١٩٦ - ١٩٨ فصل وكذلك قوله (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا)
- ١٩٩ ، ٢٠٠ فصل ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم وما تنطق به
اللسن من ذلك كقوله « أنتم شهداء الله في أرضه »
- ٢٠٠ (نهم البعير في الحياة الدنيا وفي الآخرة)

٢٠١ - ٢٠٢ » وسئل عن قوله (ومن دخله كان آمناً) هل المراد
أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد
به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام في الحرم ؟ .

٢٠٣ - ٢٠٧ » وقال في تفسير قوله (إنما ذلكم الشيطان يخوف
أوليائه) الآية . « نبي زولها .

٢٠٧ - ٢١١ وقال في قوله (ويريد الذي يتبعون الشهوات أن تميلوا
ميلاً عظيماً) .

٢٠٧ ، ٢٠٨ شهوة النساء والمردان مما يدخل في الآية ، ما يصنع من ابتلى
بشيء من ذلك

٢٠٨ ، ٢٠٩ حديث « من عشق فصف وكنم وصبر ثم مات فهو شهيد »

٢١١ » سئل عن قوله : (واللاتي تحافون نشوزهن) وقوله
(وإذا قيل انشزوا فانشزوا) الآية فما هذا النشوز
من ذلك ؟ (كيف ننشزها) .

٢١٣ ، ٢١٤ » وقال فصل قوله (إن الله لا يحب من كان مختلاً
فخوراً) وكذلك آية الحديد .

٢١٤ - ٢١٩ » وقال قد كتبت في غير موضع الكلام على جمع الله
بين الخلاء والفخر وبين البخل »

٢١٤ ، ٢١٥ ضد ذلك ما تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة
لعباد الله

٢١٥ - ٢١٧ اطلاق لفظ الصلاة والزكاة على مولودها هو بالتواضع المناسبي
للاسترخاء والمجاز

٢١٧ ، ٢١٨ حديث « على كل سلامي من أحدكم صدقة »

٢١٩ - ٢٢٢ « وقال فصل قول الناس : « الأدي جبار ضعيف »

٢١٩ - ٢٢١ الاختيال والخيلاء والمغيلة والفخر ، وعلامات ذلك في الشخص
٢٢٠ ، ٢٢١ « التكبر بطر الحق وقمط الناس »

٢٢٢ - ٢٢٩ « وقال في قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله » وما

أصابك من سيئة فمن نفسك) لو اقتصر على الجمع
أعرض الماصي عن ذم نفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق
لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر .

٢٢٢ - ٢٢٤ شرح « خطبة الحلبة » ، كون الحسنات من الله والسيئات من
النفس له وجوه

٢٢٧ ، ٢٢٨ ما في قوله (فمن نفسك) من الفوائد

٢٢٩ - ٢٣٦ « وقال فصل في قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله ،

وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وبعض ما تضمنته
من الحكم العظيمة .

٢٢٩ ، ٢٣٠ هذه الآية ذكرت في سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه

- ٢٣٠ - ٢٣٢ آيات. في الجهاد ، ملخص لما ذكر بعد آيات الجهاد
- ٢٣٢ ، ٢٣٣ هل نزل قوله (فلم تهرأ على الذين قيل لهم كفوا أيديكم) الآيات هي المتناقض أم لا ؟
- ٢٣٤ - ٢٣٩ فصل المراد بالحسنات والسيئات في كتاب الله
- ٢٣٩ ، ٢٤٠ فصل والمصيبة الثانية قد تكون عقوبة الاولى فتكون من سيئات الجزء مع انها من سيئات العمل
- ٢٤٠ - ٢٤٤ قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الاولى كما في هذه الاحاديث
- ٢٤٥ للذنوب التي يعملها هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه
- ٢٤٦ ، ٢٤٧ فصل وليس للقدرة التلقائية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه
- ٢٤٨ - ٢٥١ فصل وقد ظن طائفة أن في الآية تكرار أو تناقضا في الظاهر حيث قال (كل من عند الله) ثم قال (فمن الله فمن نفسك) معنى الآية ، التطير
- ٢٥١ - ٢٥٣ فصل والمفسرون ذكروا في قوله (وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) هذا وهذا
- ٢٥٢ ، ٢٥٣ (ألا انما طأثرهم عند الله) (طأثركم مصكم) (طأثره في عنقه)
- ٢٥٤ ، ٢٥٥ فصل ما جاء به الرسول ليس سببا لشيء من المصائب وانما يصيب أشد المسلم بسبب ذنوبه
- ٢٥٦ ، ٢٥٧ فصل وكانوا يقولون بالنعمة التي تصيبنا من عند الله والمصيبة من عند محمد
- ٢٥٦ (فقال هؤلاء القوم لا يكلمون يفقهون حديثا) (وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا)
- ٢٥٧ - ٢٥٩ فصل وكان فيما ذكره لبطلان لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن يقول ان الله قد يعذب العباد بلا ذنب ، وقد يأمرهم بما لا ينفعهم ، بل بما يضرهم ، فان فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وان لم يفعلوه عاقبهم
- ٢٥٨ ، ٢٥٩ ان قال نفاة القدر : انما قال في الحسنة هي من الله وفي السيئة هي من نفسك لانه يأمر بهذا وينهى عن هذا قالوا ونحن نقول

- المشيئة ملازمة للامر فما امر به فقدشاه وما لم يأمر به لم يشاه الخ
 فصل فان قيل اذا كانت الطلعات والمعاصي مقدرة والنعيم والمصائب
 مقدرة فلم فرق بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي
 المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الانسان ؟
 قيل لفرق بينهما ...
- ٢٥٩ - ٢٦٣ ، ٢٦٥ فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من
 فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل الا من نفسه بذنوبه
 فيستغفر ويتوب ، شرح حديث « خطبة الحاجة »
- ٢٦٦ - ٢٦٨ « والشر ليس إليك » لا يضاف الشر الى الله الا على أحد وجوه ثلاثة
 ٢٦٦ - ٢٦٨ ، ٢٧٥ - ٢٧٧ ضل في هذا الموضع فريقان من القدرية لسم
 يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كتب موسى
 ومحمد فهو جزئي
- ٢٦٨ ، ٢٦٩ لا يجوز أن يطيل تمكن المتنبيين ولا يؤيدهم بالمجوزات التي ايد
 بها الانبياء
- ٢٧٠ ، ٢٧١ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أنه
 اذا جاز ان يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس الخ
- ٢٧٢ ، ٢٧٣ فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : (ما أصابك من حسنة
 فمن الله) الآية
- ٢٧٣ ، ٢٧٤ حل الخطاب في قوله (ما أصابك) (ما غرك)
 (ولا تطع الكافرين) (لئن أشركت ليحبطن عملك)
 (فان كنت في شك) للرسول أو لكل واحد من الامة
- ٢٧٤ ، ٢٧٥ الخطاب نوعان (١) يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الاولى
 (٢) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم
 ٢٧٥ الحسنة تضاف الى الله من كل وجه ، والسيئة مضافة اليه لانه
 خلقها كما خلق الحسنة
- ٢٧٧ - ٢٨٠ فصل ما يحصل للانسان من الحسنات أمور وجودية حصلت
 بقدره الله ورحمته
- ٢٨١ - ٢٨٣ فصل وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو علمي ؟
 ٢٨٢ - ٢٨٥ (انما سلطانه على الذين يتلونهم والذين هم به مشركون)

- ٢٨٥ - ٢٨٧ فصل والقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي
- ٢٨٧ - ٢٩٥ فصل وأما السيئات فتمنؤها الجبل والظلم
- ٢٨٩ فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر
- ٢٨٩ - ٢٩٥ البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس (كذلك زيننا لكل أمة عملهم) (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)
- ٢٩٢ - ٢٩٥ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (إنما أنت منذر من يخشاها) « اصدق الاسماء حارث وهمام »
- ٢٩٥ - ٢٩٧ فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرين هما أصل للسعادة (١) القطرة (٢) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل
- ٢٩٧ ، ٢٩٨ (ثم لا يموت فيها ولا يحيى) لا بد لكل نفس من مراد معبود
- لما الله وإما غيره
- ٢٩٨ ، ٢٩٩ معنى كون العبد قادرا عند القدرية ، إرادة العبد من جملة مخلوقات الله
- ٢٩٩ - ٣٣١ الحكمة في خلق الشرور ، الشر لا يضاف إلى الله مفردا ، السر في ذلك ، كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل على رحمته وعلمه
- ٣٠١ - ٣١٩ (فبأي آلاء ربكما تكذبان) (فبأي آلاء ربك تتماوى)
- ٣٠٣ - ٣٠٦ (هذا نذير من النذر الأولى) أكثر من يدخل الجنة المقسراء ، سبب ذلك
- ٣٠٥ - ٣١١ هل الصبر والشكر واجبان ، هل الحمد أهم من الشكر
- ٣٠٩ - ٣١٥ مذهب القدرية الجهمية والتقديرية المعتزلة في الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك ومذهب السلف
- ٣١١ - ٣١٤ « أحق ما قال العبد »
- ٣١٥ ، ٣١٦ ان قيل لم لم تخلق متحركة بالخير دون الشر ؟
- ٣١٦ ، ٣١٧ المؤمن يعترف بالله خالق أفعاله على وجه الخضوع لا على وجه الاحتجاج على الله

- ٣١٧ - ٣١٩ استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وقد قضي عليه السيئات الموجبة للعقاب وعنه جوابان
- ٣١٩ - ٣٣٠ ما في قوله (فمن نفسك من الفوائد) غلط من فسر سؤال الهداية بمزيد الهداية أو الثبات عليها أو قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟
- ٣٣٢ - ٣٣٠ الحكمة في ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والامم ان هذه الامة تسلك مسلك الامم قبلها في كل شيء ، امثلة ذلك فسي هذه الامة ، اعظم السيئات على الاطلاق
- ٣٣٦ - ٣٣٠ الحكمة فسي خلق الجن والانس وارسل الرسل وانزال الكتب ، اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع ، المتبع لهم يأمر بما امروا به
- ٣٣٨ من طلب ان يطاع دون الله فقد اشبه فرعون ومن طلب ان يطاع مع الله فقد اراد من الناس ان يتخلوه نداء
- ٣٣٠ - ٣٣١ (يا ايها الذين آمنوا لا تطلوا صدقاتكم بالان واللائي) الآيات
- ٣٣١ - ٣٣٣ الفرق السادس ان يقال ان ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة له على عدم فعله ما خلق له (انما سلطانه على الذين يتولونه)
- ٣٣٣ - ٣٣٥ هل يعاقب على مجرد عدم الامور ، ما يتضمن هذا الوجه من الرد على من قال ان الله لم يخلق المال العباد والذين يقولون خلق كفر الكافرين لا لسبب ولا حكمة
- ٣٣٨ فصل ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الايمان في القرآن قوله (وتقلب افئدتهم وابصارهم ...)
- ٣٣٩ ، ٣٤٣ فصل الفرق السابع في كون هذه تضاف الى النفس وتلك تضاف الى الله
- ٣٤٣ - ٤٢٥ فصل الفرق الثامن ان النفس الخبيثة لا تصلح ان تكون في المكان الطيب وهو الجنة (الخبيثات للخبيثين) حديث « فاذا هذبوا وتقوا اذن لهم في دخول الجنة »
- ٣٤٦ - ٣٤٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ الجهمية ومن تبعهم لا يشيتون حكمة ولا عدلا ولا سببا ويقفون في العاصي ، ويقولون السيئة لا تمحى ، ادلتهم
- ٣٤٨ - ٣٥٣ من وافق الجهمية على مذهبهم في الصفات او بعضه ، مناطرة المسلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية ، متى انتشرت مقالاتهم ،
- محنة أحمد

- ٣٤٩ - ٣٥٢ حتى حدثت للمعتزلة والقدرية ، الرئيس معتزل
- ٣٥٤ - ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ الهروى ووفق جهما فى مسائل الافعال والقدر مع انكاره على الجهمية والاشاعرة ، من فرق تفريق الجنيده من الصوفية فهو مهتدى
- ٣٥٨ ، ٣٥٩ يوجد فى كلام الشاذلى وغيره اقوال وأدعية تستلزم تعطيل الامر والنهى كما يعتقدون على الدعاء
- ٣٥٩ ، ٣٦٠ يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الاولياء من يكون فاجرا بل كالفرا
- ٣٥٩ - ٣٦١ من هؤلاء من يعرف ان هذه الاحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة الكواكب والاصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك
- ٣٦١ فارس تعظم الانوار وتسجد للشمس والنار ، والروم - قبل النصرانية - يعبدون الكواكب والاصنام
- ٣٦١ ، ٣٦٢ مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالاصليين ومن قول فلاسفة اليونان بالمقول والنفوس ، الظلمة عند المجوس
- ٣٦٢ ، ٣٦٣ أصل الشر عبادة النفس الشيطان ، أصل الشرك فسى بنى آدم الشرك بالصالحين
- ٣٦٤ ، ٣٦٥ للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرية والعلم مثل ما لله ثم انتقل الى الشاذلى وابنه
- ٣٦٥ - ٣٦٨ حكى عن سهل بن عبد الله أنه قال : ان من الاولياء من لو سال الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها الخ
- ٣٦٩ - ٣٧٧ فصل اذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله لوجب على العبد شكره وعبادته وحده
- ٣٦٩ - ٣٧٢ (وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فآليه تجارون) (نعى ما كان يدعو من قبل)
- ٣٧٠ - ٣٧٢ (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فاخذناهم بالآبائهم والضراء لملهم يتضرعون) الآيات
- ٣٧٢ ، ٣٧٣ مدح هالى الذين يعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراء
- ٣٧٣ - ٣٧٥ (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) الآيات

٣٧٥ - ٣٧٩ ، ٤١٥ - ٤١٧ ما كان يدعو به النبي بعد الركوع وما اشتمل عليه هذا الدعاء

٣٧٩ - ٣٨١ توحيد الألوهية هو الفارق بين الموحدين والمشركن وعليه يقسّم الثواب والجزاء في الأولى والآخرة

٣٨٠ - ٣٨٣ توحيد الربوبية أقربيه المشركون وهو حجة عليهم ، ان قالوا نعبده نישفع لنا

٣٨٣ - ٣٩٤ الاذن في كتاب الله نوعان ، (وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله) (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله) (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه)

٣٨٦ - ٤٠٠ ، ٤٠٦ ان قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعي كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لآبيه والنبي لابن أبيه . تفسير (ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له)

٣٩١ - ٤١١ ، ٤١٤ ، ٤١٥ (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق) سبب نزولها . (لا يملكون منه خطابا) الى قوله (الا من اذن له الرحمن وقال صوابا)

٣٩٩ - ٤١٥ الشفاعات المنفية والشفاعات المثبتة للرسول ولغيره وأسباب حصولها ٤٠٨ ، ٤٠٩ المتشابه والمتماثل

٤١٢ - ٤١٤ كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرع (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) الآيات

٤١٧ - ٤٢١ جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع : مثل كفارة المجلس ، وفي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، وخاتمة الوضوء .

٤٢١ - ٤٢٥ فصل عن بعض المتأخرين أن قوله (فمن نفسك) استغفار : أي أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك وقد يقولون ان المعاصي علامة محضة على العقوبة لا سبب

٤٢٦ - ٤٣٨ « وقال فصل في قوله (ومن أحسن دنيا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) الآية » .

٤٢٦ - ٤٢٨ سبب نزولها . (ليس بآمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) الآيات

- ٤٣٨ - ٤٣١ (وعن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) الآية
 ٤٣٣ ، ٤٣٤ ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كان
 يترك طريقته ولا يسلك تلك
 ٤٣٦ ، ٤٣٧ حكمة النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض
 ٤٣٨ - ٤٤٨ « وقال فضل في قوله (ولا تجادل عن الذين يختانون
 أنفسهم) الآية »
 ٤٣٨ - ٤٤٣ (تختانون أنفسكم) (سلفه نفسه)
 ٤٤٤ - ٤٤٧ فصل لا يجوز الجدل عن الخائن ولا يجوز للانسان أن يجادل عن
 نفسه إذا كانت خائنة

سورة المائدة

- ٤٤٨ - ٤٥٢ « وقال فصل سورة المائدة أجمع سورة لفروع الشرائع
 من التحليل والتحريم والأمر والنهي »
 ٤٤٨ - ٤٥٠ سبب نزول قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما
 أحل الله لكم) الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو) الآية
 ٤٥٢ - ٤٥٥ « وقال فصل في قوله (سماعون للكذب سماعون لقوم
 آخرين لم يأتوك) الآية »
 ٤٥٢ ، ٤٥٣ (سماعون للكذب آثانون للسحت) الآيات
 ٤٥٥ « وقال في قوله (وعبد الطاغوت) »
 ٤٥٦ - ٤٧٩ « وقال فصل في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
 طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الآيات »

الصفحة	الموضوع
٤٥٧	(انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداواة والبغضاء فسى الخير والميسر) الآية
٤٥٩	فصل الشريعة جاءت فى الصيام والاكل والنكاح بما يصلح به دين الانسان
٤٥٩ ، ٤٦٠	كان السلف يحذرون من المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياه ، سبب الوقوع فى الفجور والبعد
٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦	« المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والكيس من دان نفسه » الحديث
٤٦١ - ٤٦٥	(وخلق الانسان ضعيفا) « من عشق غف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد »
٤٦٥	« من ابتلى بشئ من هذه القاذورات فليستتر بستر الله » كره أحمد انشاد الفزل الرقيق
٤٦٥ - ٤٧١	ابتلى كثير من المتصوفة بأضاعة الصلاة واتباع الشهوات
٤٦٧ ، ٤٦٨	صحوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السنى
٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥	بعض أهل الفجور وبعض المتصوفة يظن أنه يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول الى الله بفعل بعض الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماح المبتدع
٤٧٠ - ٤٧٩	جواب هذه الشبهة مبنى على ثلاث مقدمات (١) أن المحرمات قسمان
٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧	(قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الآيات
٤٧١ - ٤٧٣	ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا ، لا يجوز انكار المنكر بما هو انكر منه
٤٧٣ - ٤٧٤	اهلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة
٤٧٤ ، ٤٧٥	قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها
٤٧٧ ، ٤٧٨	(قل تعالوا اقل ما حرم ربكم عليكم) الآيات
٤٧٩ - ٤٨٤	« وقال فصل قوله (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل

إذا اهتديتم (لا يقضي ترك الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر »

٤٧٩ ، ٤٨٠ متى يسقط التفسير باللسان ، معنى حديث « إذا رأيت شعرا مطاعا
وهوى متبعا بالغ »

٤٨٠ معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية ، والقصد
في الفقر والفنا وكلمة الحق في الغضب والرضا »

٤٨٠ - ٤٨٢ في هذه الآية خمس فوائد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤٨٤ - ٤٨٨ « وقال فصل في قوله (فيقسمان بالله إن ارتبتم
لا نشتري به ثمنا) الآيات »

٤٨٦ ، ٤٨٧ إذا لم يوجد اللوث في القتل أو السرقة أو الخيانة فلا يصل براءة
النسة ، « لو يخطئ الناس بدعواهم »

٤٨٦ - ٤٨٨ إذا كان المتهم فاجرا فليمنح أن لا يرضى بيمينه

سورة الانعام

٤٨٨ - ٤٩٣ « سئل من قوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده

وقوله (وما يصبر من معمر) الآية وقوله (يحو الله

ما يشاء) الآية : هل المحو والاثبات في اللوح المحفوظ ؟ »

٤٩٣ ، ٤٩٤ « وقال فصل ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء

في مناظرة إبراهيم وإسماعيل يوسف »

الموضوع	صفحة
« وقال في قوله (وما يشعركم أُنسها إذا جاءت لا يؤمنون) والآية بعدها »	٤٩٥
« وقال فصل في قوله (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته) »	٤٩٦ - ٤٩٩
هل اخلاف الوعيد جائز ؟	٤٩٨

